ദാദാ ഭഗവാൻ

വിശദീകരിച്ചതു പോലെ

സംസാര ശാസ്ത്രം

Malayalam

ദാദാ ഭഗവാൻ
വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ

സംസാര ശാസ്ത്രം

(Science of Speech)

മൂലരൂപം ഗുജറാത്തിയിലാണ്.
അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഈ മാർഗ്ഗം പിന്തുടരുന്നവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.
ഈ മലയാളം വിവർത്തനത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Publisher : **Mr. Ajit C. Patel**

Dada BhagwanVignan Foundation

1, Varun Apartment, 37, Shrimali Society,

Opp. Navrangpura Police Station,

Navrangpura, Ahmedabad: 380009.

Tel.: +91 79 3500 2100

First Edition : 500 copies, November 2024

Price : Ultimate Humility (leads to Universal oneness) and Awareness of **"I Don't Know Anything"**

Rs. 80.00

Printed at : **Amba Multiprint**

Opposite H.B. Kapadia New High School,
Chhatral - Pratappura Road, Chhatral,
T. Kalol, Dist. Gandhinagar- 382729, Gujarat
Phone : +91 79 3500 2142

ISBN/eISBN : 978-93-91375-70-6

Printed in India

ത്രിമന്ത്രം

നമോ വീതരാഗായ
നമോ അരിഹന്താണം
നമോ സിദ്ധാണം
നമോ ആയരിയാണം
നമോ ഉവ്വജ്ജായാണം
നമോ ലോ യേ സവ്വ സാഹ്ണം
എസോ പഞ്ച നമുക്കാരോ
സവ്വ പാവാപ്പനാസണോ
മംഗളാണം ച സവ്വേശിം
പഠമം ഹവായ് മംഗളം [1]
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ [2]
ഓം നമഃ ശിവായ [3]

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ്.

<u>ആരാണ് ദാദാ ഭഗവാൻ?</u>

1958 ജൂൺ മാസത്തിലെ ഒരു സായാഹ്നം, ഏകദേശം ആറുമണിക്ക്, ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഒരു ബഞ്ചിലിരിക്കെ, '**ദാദാ ഭഗവാൻ**' അംബാലാൽ മുൽജിഭായ് പട്ടേലിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രകടമായി. ആത്മീയതയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രതിഭാസം പ്രകൃതി വെളിപ്പെടുത്തി! ഒരു മണിക്കൂറിനകം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു! 'ആരാണ് നാം? ആരാണ് ദൈവം? ആര് ലോകം പരിപാലിക്കുന്നു? എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് മോക്ഷം?' എന്നു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആത്മീയമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി.

ആ സായാഹ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം നേടിയത്, വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്റെ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിലൂടെ (***ജ്ഞാന വിധി***) മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകി! ഇതിനെ *അക്രം* പാത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. *ക്രമം* എന്നാൽ ക്രമാനുഗതമായി, പടിപടിയായി കയറുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, *അക്രം* എന്നാൽ പടികളില്ലാത്ത, കുറുക്കുവഴി, എലിവേറ്റർ പാത!

ദാദാ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് വിശദീകരിക്കും, ''നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നയാൾ ദാദാ ഭഗവാനല്ല. ഞാൻ *ജ്ഞാനി പുരുഷൻ* ആണ്, ഉള്ളിൽ പ്രകടമായത് പതിനാല് ലോകങ്ങളുടെയും നാഥനായ ദാദാ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകടമാകാതെ വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇവിടെ [എ. എം. പട്ടേലിനുള്ളിൽ], അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും പ്രത്യക്ഷനായി! ഞാൻ, സ്വയം, ദൈവമല്ല (*ഭഗവാൻ*); എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകടമായ ദാദാ ഭഗവാനെയും ഞാൻ വണങ്ങുന്നു.

<u>ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ണി</u>

1958 ൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം, പരമപൂജ്യനായ ***ദാദാ ഭഗവാൻ*** (ദാദാശ്രീ) ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും

ആത്മീയ അന്വേഷകർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുമായി ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ യാത്രകൾ നടത്തി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ, ദാദാജി പൂജ്യ ഡോ. നീരുബെൻ അമീനിന് (നീരുമാ) മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുള്ള സിദ്ധികൾ നല്കിയിരുന്നു. അതേ പോലെ, ദാദാശ്രീ നശ്വര ശരീരം വെടിഞ്ഞതിനു ശേഷം പൂജ്യ നീരുമാ ആത്മീയാന്വേഷകർക്ക് സത്സംഗങ്ങളും ആത്മജ്ഞാനവും, ഒരു നിമിത്തം എന്ന രീതിയിൽ നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ആത്മീയ സിദ്ധികൾ പൂജ്യ ദീപക് ഭായ് ദേശായിക്കും ദാദാജി നല്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പൂജ്യ നീരുമയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ പൂജ്യ ദീപക് ഭായ് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമായി ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ യാത്രകൾ നടത്തിവരുന്നു.

ആത്മ ജ്ഞാനത്തിനു ശേഷം, ആയിര കണക്കിന് ആത്മീയ അന്വേഷകർ ബന്ധന മുക്തരായി സ്വതന്ത്രമായ അവസ്ഥയിൽ നില നില്ക്കുകയും ലൗകികമായ ഉത്തര വാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇടക്കു തന്നെ ആത്മ അനുഭവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്

ജ്ഞാനി പുരുഷൻ, അംബലാൽ എം. പട്ടേൽ, സാധാരണയായി 'ദാദാശ്രീ' അല്ലെങ്കിൽ 'ദാദാ' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ആത്മീയ അഭിലാഷികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ പൂജ്യ ഡോ. നിരുബെൻ അമീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പുസ്തകങ്ങളാക്കി.

തന്റെ സത്സംഗങ്ങളും, ആത്മസാക്ഷാത്കാര ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും, ഓരോ വാക്കിനും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക അസാധ്യമാണെന്ന് ദാദാശ്രീ പറഞ്ഞിരുന്നു, കാരണം ഈ പ്രക്രിയയിൽ ചില അർത്ഥങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. അതിനാൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 'അക്രം ശാസ്ത്രം' കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, ഗുജറാത്തി പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, ആത്മീയ അന്വേഷകർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്രയോജനം നേടാനും, പിന്നീട് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ പുരോഗതി നേടാനും തന്റെ വാക്കുകൾ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ദാദാശ്രീ തന്റെ അനുഗ്രഹം നൽകി. ഈ പുസ്തകം ഒരു അക്ഷരീയ വിവർത്തനമല്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശത്തിന്റെ സത്ത സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗുജറാത്തിയിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില ഗുജറാത്തി പദങ്ങൾക്ക്, അർത്ഥം അറിയിക്കാൻ നിരവധി വിവർത്തന പദങ്ങളോ വാക്യങ്ങളോ ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വിവർത്തനം ചെയ്ത വാചകത്തിൽ നിരവധി ഗുജറാത്തി പദങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തി പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത്, അത് ഇറ്റാലിക് ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് പരാൻതീസിസിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വിവർത്തനം. തുടർന്ന്, തുടർന്നുള്ള വാചകത്തിൽ ഗുജറാത്തി വാക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് രണ്ട് മടങ്ങ് പ്രയോജനം നൽകുന്നു; ആദ്യം, വിവർത്തനത്തിന്റെയും വായനയുടെയും എളുപ്പം, രണ്ടാമതായി, ഈ ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിർണായകമായ ഗുജറാത്തി വാക്കുകൾ വായനക്കാരനെ കൂടുതൽ പരിചിതമാക്കുക. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകളിലെ ഉള്ളടക്കം, യഥാർത്ഥ ഗുജറാത്തി ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെ സത്ത, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എളിയ ശ്രമമാണിത്. ഈ വിവർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യമോ പൊരുത്തക്കേടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് വിവർത്തകരുടെ തെറ്റാണ്, തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം ഒഴിവാക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയെക്കൊണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വ്യക്തമാക്കണം. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശവും വ്യാകരണപരമായ തെറ്റ് തിരുത്തലും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കും. **nlt.m@dadabhagwan.org** എന്ന വിലാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രതികരണം (ഫീഡ്ബാക്ക്) നൽകാം.

അഭ്യർത്ഥന

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളിലെ ആത്മാവാണ് (ആത്മാവ്) '**സ്വയം**'(Self).

ജ്ഞാന വിധിക്ക് ശേഷം, ശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പദം, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന '**സ്വയം**' എന്നതിന് ജ്ഞാനി പുരുഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'S' എന്ന വലിയക്ഷരം ഉള്ള സെൽഫ് എന്ന വാക്ക്, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സ്വയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, 's' എന്ന ചെറിയക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലൗകിക-സംവേദനാത്മക സ്വയത്തിൽ (self) നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.

ദാദാശ്രീ 'നാം', 'നമ്മൾ', അല്ലെങ്കിൽ 'നമ്മുടെ' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം, അദ്ദേഹം തന്നെത്തന്നെയാണ്, ജ്ഞാനി പുരുഷനെത്തന്നെയാണ്, പരാമർശിക്കുന്നത്.

അതുപോലെ, ഒരു വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വലിയക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ (You) അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ (Your) ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒറ്റ ഉദ്ധരണികളിൽ 'You', 'Your' എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന '**സ്വയം**' അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞയുടെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവും ലൗകികമായി ഇടപെടുന്ന സ്വയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമാണിത്.

'ചന്ദുഭായ്' എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വായനക്കാരൻ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് പകരം വയ്ക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യം വായിക്കുകയും വേണം.

'അവൻ' എന്ന പുല്ലിംഗമുള്ള മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി സർവ്വനാമവും, അതുപോലെ 'അവൻ' എന്ന വസ്തു സർവ്വനാമവും വിവർത്തനത്തിലുടനീളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'അവൻ' എന്നതിൽ 'അവൾ' ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും 'അവൻ' എന്നതിൽ 'അവൾ' ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അവലംബത്തിനായി (റെഫറൻസ്) , എല്ലാ ഗുജറാത്തി വാക്കുകളുടെയും ഒരു നിഘണ്ടു (ഗ്ലോസറി) ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് http://www.dadabhagwan.org/books-media/glossary/ ലും, Dada Bhagwan App - E books ലും ലഭ്യമാണ്.

ആമുഖം

ഉറക്കമുണർന്ന നിമിഷം മുതൽ ഓരോ മനുഷ്യനും സംസാരത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിലർ ഉറക്കത്തിലും സംസാരിക്കുന്നു. സംഭാഷണ ഇടപെടലിന് രണ്ട് ഫലങ്ങളുണ്ട്: മധുരവും കയ്പ്പും. മധുരമുള്ള ഇടപെടലുകൾ രുചികരമാണ്. കയ്പ്പുള്ളവ രുചികരമല്ല. രണ്ടും സമചിത്തതയോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വഴികൾ ജ്ഞാനികൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ജ്ഞാനി പുരുഷ് ദാദാശ്രീ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സംസാരം ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരവധി താക്കോലുകൾ നൽകുന്നു.

ലളിതവും വ്യക്തവും ഗഹനവും നേരായതും പരിഹാസ്യവുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാത്തരം ചോദ്യങ്ങളും ആളുകൾ ദാദാശ്രീയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യകർത്താവിന്റെ അന്വേഷണാത്മകതയെ ഏറ്റവും സംതൃപ്തിയോടെ ശമിപ്പിക്കുന്ന സ്വതസിദ്ധമായ ഉത്തരങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥിരമായ പ്രവാഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കിലും ആളുകൾക്ക് സ്നേഹവും അനുകമ്പയും പരമമായ സത്യവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

ദാദാശ്രീ, തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരോട് സൗമ്യമായ വാത്സല്യത്തോടെ പറയും, 'ചോദിക്കുക, ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശയകുഴപ്പങ്ങളും പരിഹരിക്കുക. എന്തും ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുക. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മടികൂടാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ല, മറിച്ച് ഉത്തരം നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ അപര്യാപ്തതയാണ്'.

ഉത്തരം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണെന്നും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ചോദ്യം തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ, അത് വഞ്ചനയായി മാറും. പലപ്പോഴും,

ആളുകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ, അന്വേഷകൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി തള്ളിക്കളയുന്നു.

ഒരു വ്യക്തി ദാദാശ്രീയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രഭാഷണം വിശദമായി കേൾക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ആ വ്യക്തി കാണാതെ പോകില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിൻ്റെയും സംസാരത്തിൻ്റെയും പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പ്രബുദ്ധനായവൻ്റെ പ്രകടനമാണ്. ആധികാരികമല്ലാത്തത് ഒരു വ്യക്തി തിരിച്ചറിയും.

സംഭാഷണത്തിലൂടെയുള്ള പരസ്പര ആശയവിനിമയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ പുസ്തകം വായനക്കാരനെ സഹായിക്കും. ഒരാളുടെ സംസാരം അരോചകവും വേദനാജനകവുമാകാതിരിക്കാൻ അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രബോധന ഗൈഡ് കൂടിയാണ്. ആരെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരൊറ്റ നിഷേധാത്മക ചിന്തയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായനക്കാരൻ ബോധവൽക്കരിക്കും. വീട്ടിലും പുറത്തും ഉള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലെയും സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടാമെന്ന് ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാം.

സംസാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരവും സൂക്ഷ്മവുമായ തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദാദാശ്രീ നമുക്ക് മഹത്തായ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ഉള്ള വാക്കാലുള്ള ആശയവിനിമയം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്തവിധം എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാം എന്നതിൻ്റെ പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുന്നു. വായനക്കാരൻ്റെ ജീവിതമാണ് സംഭാഷണ വിഷയമെന്ന് വായനക്കാരന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ദാദാശ്രീക്ക് ഒരു പാട് വഴികളിലൂടെ, അദ്ദേഹം ഒരു പോയിൻ്റ്, ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അവൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ നേരിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ എത്തുകയും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; ഒരു യഥാർത്ഥ വജ്രത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ അനുഭവവും

വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ, ജ്ഞാനി പുരുഷ് ദാദാശ്രീയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു ആത്മീയ കണ്ണ് ആവശ്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞ ദാദാശ്രീയുടെ സംസാരം മറ്റൊന്നുമല്ല, തലമുറകളിലേക്കും മോക്ഷത്തിന്റെ പാത പ്രകാശിപ്പിക്കും. ജ്ഞാനിയുടെ സംസാരം വളരെ ശക്തമാണ്, അത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് അന്വേഷകന്, ആത്മാനുഭവം നൽകുന്നു.

- ഡോ. നിരുബെൻ അമീൻ

പ്രാതഃ വിധി

- ശ്രീ സിമന്ധർ സ്വാമിയെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. (5)
- പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ആൾരൂപമായ ദാദാ ഭഗവാനെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു. (5)
- ഈ മനസ്സിലൂടെയോ സംസാരത്തിലൂടെയോ ശരീരത്തിലൂടെയോ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ജീവജാലത്തിനും ചെറിയ തോതിൽ പോലും മുറിവേൽക്കാതിരിക്കട്ടെ. (5)
- ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സവിശേഷമായ അനുഭവം ഒഴികെ, ഈ ലോകത്തിലെ ക്ഷണികമോ താൽക്കാലികമോ ആയ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. (5)
- ജ്ഞാനി പുരുഷനായ ദാദാ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളിൽ തുടർച്ചയായി തുടരാൻ എനിക്ക് അനന്തമായ ഊർജ്ജം ലഭിക്കട്ടെ. (5)
- ജ്ഞാനി പുരുഷനായ ദാദാ ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ അറിവും, സമ്പൂർണ്ണ ദർശനവും,സമ്പൂർണ്ണമായ പെരുമാറ്റവും എന്റെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൃത്യമായും പൂർണ്ണമായും പ്രകടമാകട്ടെ . (5)

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ്

(ശാശ്വതമായ അവബോധം ആനന്ദമാണ്)

ഉള്ളടക്കം

സംസാര ശാസ്ത്രം

(Science of Speech)

ലൗകിക ഇടപെടലുകളിലെ സംസാരം

1. വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംസാരത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ

ചോദ്യകർത്താവ്: നാവ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യവും, മറ്റൊരു സമയത്ത് മറ്റൊന്നും പറയുന്നു.

ദാദാശ്രീ: നാവിന്റെ കുറ്റമല്ല. മുപ്പത്തി രണ്ട് പല്ലുകളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നാവ് നിരന്തരം ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് മത്സരിക്കുകയോ തിരിച്ചടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നാവിന് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ സംഘാടകരായ നമ്മളാണ് വിചിത്രവും തെറ്റുകാരും. തെറ്റ് നമ്മുടേതാണ്.

നാവ് വളരെ നല്ലതാണ്. മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകൾക്കിടയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും, അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചതക്കപ്പെടുകയോ കടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തുവോ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കടിക്കപ്പെടും, നമ്മുടെ ***ചിത്തം*** (പുറത്ത് അലഞ്ഞുതിരിയാൻ കഴിയുന്ന അറിവും കാഴ്ചയും ചേർന്ന മനസ്സിന്റെ ഘടകം) മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ. നമ്മൾ അശ്രദ്ധരാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചിത്തം അലയുന്നത്. ചിത്തം കൈയിലുള്ള ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ, നാവ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും, പക്ഷേ സംഘാടകൻ അശ്രദ്ധയാകുമ്പോൾ അത് കടിക്കപ്പെടും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ ദയവായി എന്റെ നാവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ.

ദാദാശ്രീ: ഞാനും ദിവസം മുഴുവൻ സംസാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംസാരം ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം, സംസാരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കാരണം പല സംഘട്ടനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു.

ദാദാശ്രീ: വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം ഉണ്ടായത്. വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ലോകവും അവസാനിക്കും.

ലോകത്തിലെ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണം വാക്കുകളാണ്. വാക്കുകൾ മധുരമുള്ളതായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാളോട് വഴക്കിട്ടതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുമായി വീണ്ടും ഒന്നാകാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ.

ചിലർ തങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരോട്, അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കഴിയും? മറ്റുള്ളവരിലെ സാമാന്യബുദ്ധി വിലയിരുത്താൻ അവർ ആരാണ്? അത്തരം വാക്കുകൾ അനിവാര്യമായും സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ പറയരുത്, കാരണം അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാകും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരമൊരു ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കില്ല ; പകരം അവർ എപ്പോഴും ശരിയായ കാര്യം പറയും, എന്നാൽ ഈ ധാരണയില്ലാത്തവർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അശ്രദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളുടേതാണ്.

ഒരു വ്യക്തിയോട്, "നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല" എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മോശമായ അറിവിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെ (*ജ്ഞാനാവരൺ*) സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ കഴിയില്ല. പകരം, "ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും" എന്ന് പറയാം.

നിങ്ങൾ സമാധാനമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിങ്ങളോട് "നിനക്ക് ബോധമില്ല" എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സമാധാനം തകർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കും, പക്ഷേ അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതുപോലെയല്ല!

വാക്കുകൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. അവ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പാടുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജീവിതകാലം മായ്ക്കാനാവില്ല. വാക്കുകളാൽ അവരുടെ ഹൃദയം

മുറിവേറ്റതായി ആളുകൾ പറയുന്നു. ഇത് വാക്കുകളുടെ ഫലമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ഫലങ്ങൾ കാരണം ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നു.

ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതിന്റെ പാടുകൾ ഇപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ എന്നോട് പറയുന്നു. മുറിവ് ഇപ്പോളും ഉണങ്ങാത്ത എന്ത് 'പാറ'യാണ് ഈ മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലൂടെ എറിഞ്ഞത്? അത്തരം മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല.

നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ പരസ്പരം വേദനിപ്പിക്കാൻ ശാരീരികമായ അക്രമം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ളവർ പരസ്പരം വേദനിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അനുചിതമായ വാക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാധാരണ ഗതിയിൽ പോലും അത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വലിയ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മറുവശത്ത് അവർ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ പ്രയോജനകരമാണ്. ശാസിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് ഒരു പോലീസുകാരനോടോ അധികാരമുള്ള ഒരാളോടോ അനുചിതമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകൾ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ അവർ അത് വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം അവർ അനന്തര ഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. പോലീസുകാരൻ നിങ്ങളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും, എന്നാൽ വീട്ടിൽ ആരാണ് നിങ്ങളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക? നമ്മൾ പുതിയൊരു പാഠം പഠിക്കണ്ടേ?

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ, മനസ്സിലാവാത്ത ഒരാളോട് ദേഷ്യം വന്നാൽ, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ അവിടെയും ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക ഒരു കലയാണ്; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇത് വളരെ പരിഷ്കൃതമായ കലയായതിനാൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ

കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വഴക്കു ഇടേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് നേടിയാലും, നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ കർമ്മ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്; കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ്, നിങ്ങളുടേതായ ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു.

നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കലയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഈ കല പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഇതാ: വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, അയാളുടെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധാത്മാവുമായി (*ശുദ്ധാത്മ*) നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തണം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു വിശദീകരണം മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്, എന്നാൽ ഈ കല തീർച്ചയായും വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്.

ഒരു കടുത്ത വാക്ക് വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സ്പന്ദനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പരുഷമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ (*ഭാവ് ഹിൻസ*) നിങ്ങൾ അക്രമം നടത്തുന്നു, ഇത് വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിന് (*ആത്മ ഹിൻസ*) നേരെയുള്ള അക്രമമാണ്. നിങ്ങൾ മധുരമായ വാക്കുകൾ മാത്രമേ പറയാവൂ, ഒരിക്കലും പരുഷമായ വാക്കുകൾ പറയരുത്. ആളുകൾ ഇത് മറക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ ദിവസം മുഴുവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നല്ലതും ചീത്തയുമായ വാക്കുകൾ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ട്. മോശം വാക്കുകൾ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്, അതേസമയം നല്ല വാക്കുകൾ നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നു. "നിങ്ങൾ യോഗ്യനല്ല" എന്ന് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ, 'നിങ്ങൾ' എന്ന വാക്ക് നിരുപദ്രവകരമാണ്, എന്നാൽ 'അയോഗ്യൻ' എന്ന വാക്ക് വളരെ ദോഷകരമാണ്.

ഭാര്യയോട് പറയുമ്പോൾ, "നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല!" എന്ന വാക്കുകൾ അവളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു, അവ നിങ്ങൾക്ക് അനാരോഗ്യകരവുമാണ്. അവളുടെ പ്രതികരണം "നിങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്" എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവരാകും. ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയത്തിനായി നോക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് പ്രയോജനത്തിനായി തിരയുന്നു! ഇത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നു.

വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ വഴക്കിടാൻ പാടില്ല. അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവരെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവർ ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കണം.

ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു; അവൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തന്റെ ഭർത്താവുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കിയോ, താൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവൾ പറയുകയും ചെയ്തു. അത്തരം കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, അതിനാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, "തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാകുമോ?" അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, "ഇല്ല, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു," അവൾ പറഞ്ഞു.

ഒരുവന്റെ ഭാര്യയെ പരിഹസിക്കുന്നത് കഴുതയെ ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പകരം അവരെ പരിഹസിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് പരിഹസിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു. അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു, "ഞങ്ങളുടെ മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിച്ചത്, അതിനാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം." അവൾ ശരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളിൽ അത്തരം കുലീനത ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും; അത്തരമൊരു സ്ത്രീയെ ഒരാൾ *സതി* (ഉയർന്ന പുണ്യമുള്ള സ്ത്രീ) എന്ന് വിളിക്കും.

എന്താണ് ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്നത്? ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും കർമ്മമാണ് അവരെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ അയാൾ എവിടെ പോകും? സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും അതിൽ സമാധാനിക്കുകയും വേണം. അയാൾ അവളെ വിമർശിക്കരുത്. അവളുടെ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് അയാളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും? മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആരെങ്കിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

'അവൾ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു, അവൾ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു' എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് പറയണം, 'ഉറങ്ങുക, നിങ്ങളുടെ മുറിവുകൾ ഉടൻ ഉണങ്ങും.' നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടും. മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ചാൽ അത് ഉറങ്ങും.

ചോദ്യകർത്താവ്: തെറ്റായ സംസാരവും പാഴ് സംസാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കുക.

ദാദാശ്രീ: രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തെറ്റായ സംസാരം എന്നാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ്. അനാവശ്യ സംസാരവും ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരമാണ്.

തെറ്റായ സംസാരം എന്നത് സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ട തരത്തിലുള്ളതല്ലാത്ത സംസാരമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന് ആവശ്യമായ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയുന്നതും തെറ്റായ സംസാരമാണ്.

കള്ളം പറയുകയോ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായ സംസാരത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. എല്ലാ വിധത്തിലും, അത്തരം സംസാരം അധിക്ഷേപകരവും അയോഗ്യവുമാണ്.

അധികാരപ്പെടുത്തിയ അഭിഭാഷകരും, അഭിഭാഷകരും കുറച്ച് രൂപയ്ക്ക് കള്ളം പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റായ സംസാരമാണ്.

ഇന്നത്തെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു പോലും. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി സ്വയം അസന്തുഷ്ടനാകുമ്പോൾ മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സന്തുഷ്ടനായ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആരെയും വിമർശിക്കുന്നില്ല.

"നിങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവകാശമുണ്ട്, എന്നാൽ ആരെയും വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല." [*ആപ്തസൂത്ര*]

ടിക്കയും നിന്ദയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ടിക്ക എന്നാൽ ഒരാളുടെ വ്യക്തമായ തെറ്റുകൾ തുറന്നുകാട്ടുക (വിമർശിക്കുക), നിന്ദ എന്നത് ഒരാളുടെ വ്യക്തമായ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും നിലവിലില്ലാത്ത തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിഷേധാത്മകമായി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് നിന്ദയാണ്.

"മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ 'ടിക്ക' പോലും സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനോദയത്തിന് (*കേവൽ ജ്ഞാനം*) തടസ്സമാണ്. കേവല ജ്ഞാനത്തിന് തടസ്സം മാത്രമല്ല, ആത്മ ജ്ഞാനത്തിനും (ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്), *സംകിത്* (ആത്മ-സാക്ഷാത്കാരം) എന്നിവയ്ക്കും ഇത് തടസ്സമാകുന്നു" [*ആപ്തസൂത്ര*].

അത് ആത്മ-സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കാണുന്നതാണ് ആത്മ-സാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സം.

ചോദ്യകർത്താവ്: നിന്ദ എന്തിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: നിന്ദ *വിരാധനയ്ക്ക്* കീഴിലാണ് (നിഷേധാത്മകമായി സംസാരിക്കൽ), പക്ഷേ അത് *പ്രതിക്രമണത്തിലൂടെ* (ഏതെങ്കിലും തെറ്റിന്റെ പശ്ചാത്താപത്തോടൊപ്പം ക്ഷമാപണം) മായ്ക്കാനാകും . അത് *അവർണവാദം* പോലെയാണ്; അതുകൊണ്ടാണ് ആരെയും

വിമർശിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആളുകളോട് പറയുന്നത്, പക്ഷേ അവർ ഇപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ പുറകിൽ വിമർശിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് കൊള്ളാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായി സംസാരിക്കരുത്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ട്? അതിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് നിന്ദയിലൂടെയാണ്.

വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരുടെയും നിന്ദ ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് യാദൃശ്ചികമായി സംസാരിക്കരുത്. ഇതിന് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിശേഷിച്ചും ആത്മ-സാക്ഷാത്ക്കാരം നേടിയവരുടെ ആത്മീയ സംഗമത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായി ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. നിസ്സാരമായ നിഷേധാത്മകമായ ചിന്ത പോലും നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിന് മേൽ നിബിഡമായ മൂടുപടം കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനാൽ, ആത്മ-സാക്ഷാത്ക്കാരം നേടിയ മഹാത്മാക്കളെ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചാൽ എത്രമാത്രം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക! പാലിൽ പഞ്ചസാര പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സത്സംഗത്തിൽ ലയിപ്പിക്കണം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ചും ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടില്ല. ഒരു നിഷേധാത്മക വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജ്ഞാനത്തിന് മേൽ ഇടതൂർന്ന മൂടുപടം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: *അവർണ-വാദം* കൃത്യമായി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: അവർണ്ണവാദം എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നതിന്റെ വിപരീതമായി, വികലമാക്കുകയും ചിത്രീകരിക്കുകയും, എന്നാൽ നിഷേധാത്മകമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നാണ്. അത് ഒരാളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായതും വികലവുമായ ധാരണ

ചിത്രീകരിക്കാനാണ്. ഒരു കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയുമ്പോൾ അത് അവർണവാദമല്ല. തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റെന്നും ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയെന്നും പറയുമ്പോൾ അത് അവർണവാദമല്ല. അവർണ്ണവാദം ഒരാളെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയലാണ്.

അവർണ്ണവാദം എന്നാൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നല്ല പ്രശസ്തി, പേര്, കീർത്തി എന്നിവ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുകയാണ്. നിന്ദയേക്കാൾ മോശമാണ് ഈ അവർണ്ണവാദം. ഇത് നിന്ദയെ പലമടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ആളുകൾ പൊതുവെ സൗമ്യമായ നിന്ദയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കനത്ത നിന്ദ അവർണവാദമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: താങ്കളുടെ ***ഒമ്പത് കലമുകളിൽ*** താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?

'ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാദാ ഭഗവാൻ (എന്റെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധാത്മാവേ), നിലവിലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും മരിച്ചുപോയതും, ആയ ഒരു ജീവിയേയും അല്പം പോലും വിമർശിക്കാതിരിക്കാനും, കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും, അവഹേളിക്കാതിരിക്കാനും, മറ്റുള്ളവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകാതിരിക്കാനും, മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും, എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി നല്കിയാലും'. (ഒമ്പത് കലമുകളിൽ എട്ടാമത്)

ദാദാശ്രീ: മരിച്ചുപോയ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നിഷേധാത്മകമായി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം സംഭാഷണത്തിൽ ഇടപെടരുത്. മരിച്ചവരെ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഗുരുതരമാണ്. നിഷേധാത്മകമായ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇടയായാൽ, നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം, ഇനിയൊരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് സ്വയം പറയണം. മരിച്ചവരെക്കുറിച്ച് പോലും നിഷേധാത്മകമായി സംസാരിക്കുന്ന പ്രവണത ആളുകൾക്കുണ്ട്, അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

രാവണനെ (ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമന്റെ പ്രതിയോഗി) കുറിച്ച് നിഷേധാത്മകമായി സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മോശമായി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വിമർശനം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൽ എത്തും.

മുൻകാലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. *കലമിലെ* വാക്കുകളുടെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കും.

നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു അസുഖകരമായ വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കരുത്. എല്ലാ കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അസുഖകരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ്. *മഹാഭാരതത്തിലെ* മുഴുവൻ മഹായുദ്ധവും നടന്നത് അബദ്ധത്തിൽ ഒരു പ്രതിഫലനക്കുളത്തിൽ വീണ അന്ധനായ രാജാവായ *ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ* മകനായ ദുര്യോധനനെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു അവിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുടെ (*ദ്രൗപതിയുടെ*) "അന്ധന്മാരിൽ അന്ധൻ" എന്ന പരിഹാസപരമായ പരാമർശം മൂലമാണ്. യുദ്ധത്തിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളുടെ പരാമർശത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ദ്രൗപതിക്ക് സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒരു മോശം വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞാൽ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലേ?

ചോദ്യകർത്താവ്: നമ്മുടെ സംസാരത്തിലെ കാഠിന്യം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഏത് വഴിക്കും തിരിക്കാം. ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്താനും വിരട്ടാനുമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പരുഷമായ സംസാരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളോട് പരുഷമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ അവനോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾ **മോക്ഷം** ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്.

"ദാദാ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മഹത്വത്തിലും എന്റെ സ്വരത്തിൽ (ശബ്ദത്തിൽ) വസിക്കണമേ!" ഇത് ദാദായോട് ചോദിക്കു, നിങ്ങളുടെ സംസാരം മെച്ചപ്പെടും.

നിങ്ങളുടെ വോക്കൽ കോഡുകളിൽ ദാദായുടെ *നിദിധ്യാസൻ* (ദൃശ്യ ധ്യാനം) ചെയ്യുന്നത് പോലും നിങ്ങളുടെ സംസാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്താണ് *തന്തിലി* സംസാരം?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഭാര്യയുമായി രാത്രിയിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ, അവൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ചായ മേശപ്പുറത്ത് മുട്ടുന്നു, അവൾ ഇപ്പോഴും മുഷിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും തലേ രാത്രിയിലെ സംഭവം അവൾ മറന്നിട്ടില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. അതിനെയാണ് *ടാന്റോ* എന്ന് പറയുന്നത്; ചില സംഭവങ്ങൾ കാരണം, ഒരാളെ പരുഷമായി പെരുമാറാനോ സംസാരിക്കാനോ കാരണമാകുന്ന ലിങ്കാണ് *ടാന്റോ.*

ആരെങ്കിലും "എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ, വിവേകമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത്? എഴുന്നേറ്റു ഭക്ഷിക്കു!" എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത്തരം കഠിനമായ സ്വരത്തെ *ദ്രുസ്വര* (വാക്കുകളിൽ കയ്പേറിയ സ്വരം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിക്ക് താൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ലഭിക്കും? വിശപ്പൊന്നും ബാക്കിയില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അവനോട് പറയും.

പലരും ഭക്ഷണത്തിന് ചോറും പയറും ചേർന്ന ഒരു ലളിതമായ വിഭവമായ കിച്ചടി മാത്രമേ വിളമ്പൂ, പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയും, "ദയവായി വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ." ഈ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ, സ്വന്തമായി വിളമ്പിയ കിച്ചടി പോലും സ്വാദിഷ്ടമായിരിക്കും, അതിനെയാണ് *സുശ്വര* (വാക്കുകളിൽ സുഖകരമായ സ്വരം) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, "എപ്പോഴാണ് എന്റെ സംസാരം നിങ്ങളുടേത് പോലെ മനോഹരമാകുന്നത്?" ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ നിഷേധാത്മക വാക്കുകളും, നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സംസാരം സുഖകരമാകും." കാരണം, സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും അതിന്റേതായ അന്തർലീനമായ ഗുണവും ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്.

നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു **ആത്മാവ്** ഉള്ളതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് മോശമായി പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. പോസിറ്റീവ് ആയതിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. "ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല" എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ, ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി (നല്ല രീതിയിൽ) സംസാരിക്കുക.

ഇത്രയും വർഷമായി എനിക്ക് മോശമായി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ചെറിയ നിഷേധാത്മകത പോലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ, നിങ്ങൾ ദൈവികനാകും, അതുകൊണ്ടാണ് സമചിത്തത നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ അവരുടെ നിഷേധാത്മകതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഞാൻ ആളുകളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് മാത്രം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ, പോസിറ്റീവായിരിക്കുക. *നിശ്ചയയിൽ*, യഥാർത്ഥമായത്, പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ നിലവിലില്ല.

2. സംഭാഷണത്തിലൂടെ അപമാനവും തടസ്സവും

ചോദ്യകർത്താവ്: പല കുടുംബാംഗങ്ങളും വാദിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും ശുദ്ധമാണ്.

ദാദാശ്രീ: സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംസാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉപരിപ്ലവമായി തുടരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ല. അത് ഇതുപോലെയാണ്, സംസാരിക്കുന്നയാളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ശുദ്ധമായിരിക്കാം, എന്നാൽ ശ്രോതാവിന് തനിക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതായി തോന്നാം, അതിനാൽ ഒരു സംഘർഷം ഉടലെടുക്കും. മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം സംഘർഷം ഉടലെടുക്കും.

വാക്കുകൾ പണം പോലെയാണ്. നിങ്ങൾ പണം നൽകുന്നതുപോലെ, ഓരോന്നിനെയും എണ്ണിക്കൊണ്ട് അവർക്ക്

നൽകുക. ആളുകൾ പണം ആദ്യം എണ്ണിനോക്കാതെ നൽകുമോ? ഒരു വ്യക്തി അത് വിവേകത്തോടെയും ഉചിതമായും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് പരമോന്നതമായ തപസ്സുകളെ (*മഹാവ്രത്*) ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സംസാരം.

ആരെയും പുച്ഛിക്കാത്ത (*ടാർച്ചോഡ്*) വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം. ടാർച്ചോഡ് എന്താണെന്നും അത് ആളുകളെ എങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ ആന്തരികമായി വേദനിപ്പിക്കുന്നു.

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സൂക്ഷ്മമായ മുറിവല്ല പ്രശ്നം; അത് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന ദോഷമാണ് പ്രശ്നം. കാരണം, സംഭവിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മമായ വിള്ളൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവനുമായി ഏകത്വം അനുഭവപ്പെടില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ ഒരാളെ പരിഹസിച്ചാൽ, ഞാൻ തൽക്ഷണം *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നു.

ദാദാശ്രീ: അതെ, അതിനായി നിങ്ങൾ *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യണം. കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയോട് മനോഹരമായി സംസാരിക്കണം.

ഞാൻ ഉള്ളിൽ കാണുമ്പോൾ, മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, പരിഹാസത്തിന്റെ ഭീമാകാരമായ വിനാശകരമായ ഫലത്തിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിക്ക് പോലും പുച്ഛം തോന്നാത്ത വിധം ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പരിഹസിക്കപ്പെട്ടവർ സ്വയം പ്രതികാരം ചെയ്യും; അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർ നിങ്ങളെ കടിക്കാൻ പാമ്പായി മടങ്ങിവരും എന്നർത്ഥം. നിന്ദയുടെ ഏത് രൂപവും എപ്പോഴും പ്രതികാരം ചെയ്യും.

ചോദ്യകർത്താവ്: നിന്ദയുടെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം?

ദാദാശ്രീ: *പ്രതിക്രമണം* തുടരുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു പരിഹാരവുമില്ല. നിങ്ങൾ നിന്ദിച്ച വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് വരെ പ്രതിക്രമണം തുടരുക. നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ

വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് മാന്യമായി സംസാരിക്കാനും ക്ഷമ ചോദിക്കാനും കഴിയും, "ഞാൻ വളരെ തെറ്റാണ്, അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അശ്രദ്ധയും മണ്ടത്തരവുമാണ്, എനിക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല." ഇങ്ങനെ സ്വയം ശാസിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സുഖം തോന്നുകയും, പാടുകൾ ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ കുമ്പിട്ട് അയാളുടെ പാദങ്ങൾ തൊട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കണോ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല. അത് തെറ്റായിരിക്കും; നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കും. അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലൂടെ അയാളെ തിരിക്കുക. മുറിവ് സംസാരത്തിലൂടെയായിരുന്നു, അതിനാൽ സംസാരത്തിലൂടെ സുഖപ്പെടുത്തുക. വണങ്ങി അയാളുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചാൽ, മനസ്സ് തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മറ്റേയാൾക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശം ലഭിക്കും.

ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാവരുമായും ഞാൻ എപ്പോഴും ഐക്യം പുലർത്തുന്നു. ആ ഏകത്വം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഐക്യത്തിൽ ശക്തിയുണ്ടാകും. ഏകത്വം തകർന്നാൽ അതിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും. എത്ര കാലത്തോളം ഏകത്വം നിലനിൽക്കുന്നുവൊ അതുവരെ, അത് അയാളെ ഊർജ്ജസ്വലനാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ?

ചോദ്യകർത്താവ്: തടസ്സങ്ങൾ (അന്തരായ) എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ലഘുഭക്ഷണം വിളമ്പുമ്പോൾ, 'അത് വെറുതെ വിടൂ, അത് അനാവശ്യമായി പാഴാക്കും' എന്ന് നിങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് ചാരിറ്റബിൾ സംഭാവന നൽകുകയും നിങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്താൽ, 'നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണം നൽകുന്നത്? അയാൾ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനാണ്.' ഇത് ദാനധർമ്മത്തിനെതിരായ തടസ്സമാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത്

സംഭാവന നൽകിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഒരു തടസ്സമായ കർമ്മം സൃഷ്ടിച്ചു, അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരും.

നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളോട്, 'നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തിന് നിങ്ങൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു!

നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യ ജന്മം മുഴുവൻ ഇത്തരം തടസ്സങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ പാഴായിപ്പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കാൻ അവകാശമില്ല. അയാൾക്ക് ബോധമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, അയാൾ നിങ്ങളോട് അതേ കാര്യം പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അയാൾ തനിക്കും ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും. ഇനി പറയൂ, ഈ ലോകത്തിലെ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്തരം തടസ്സങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? മറ്റുള്ളവരോട് അവർ വിലകെട്ടവരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൂല്യത്തിന് ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉടൻ പ്രതിക്രമണം ചെയ്താൽ, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തടസ്സം മായ്ക്കപ്പെടും.

ചോദ്യകർത്താവ്: സംസാരത്തിലൂടെയല്ലാതെ, മനസ്സിലാണ് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ?

ദാദാശ്രീ: മനസ്സിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ വരും ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. സംസാരത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്താണ് അറിവ്-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മവും (*ജ്ഞാൻ-അന്തരായ*) ധാരണ-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മവും (*ദർശൻ-അന്തരായ*)?

ദാദാശ്രീ: ഒരാളോട് അയാൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂവെന്നും പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അറിവിനെ-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മവും ധാരണ-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന

കർമ്മവും സൃഷ്ടിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആത്മ-സാക്ഷാത്ക്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുകയും നിങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്താൽ, ആത്മ-സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷനെ കാണാൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങൾ അത്തരം നിരവധി ജ്ഞാനികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അപകീർത്തികരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവർ അജ്ഞതയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും അവർ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനി പുരുഷനെ പോയി കാണണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ തടസ്സത്തെ തകർക്കും. തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തി അജ്ഞതയിൽ ചെയ്യുന്നു; താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവന് യാതൊരു ബോധവുമില്ല.

മനുഷ്യർ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ മുക്തി നൽകുന്നു. അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കകളില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നൽകുന്നു, എന്നിട്ടും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തടയുന്ന നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ട്.

അക്രം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാധുതയെ ചിലർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അവർ ചോദിക്കുന്നു, "*അക്രം വിജ്ഞാനം* എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ മോക്ഷം നേടാനാകും? ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം അവർ സ്വയം ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാനാവില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അക്രം വിജ്ഞാനം ഒരു വസ്തുതയാണ്. അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചും സ്വയത്തോടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന നിരവധി കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഈ ***അക്രം വിജ്ഞാനം*** ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മോക്ഷത്തിനുള്ള അവസാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ അവസാനത്തേതാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഈ ലൗകിക ജീവിതം തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്.

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ പരമമായ ആത്മാവാണ്, എന്നാൽ എണ്ണമറ്റ തടസ്സങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കാരണം ആ അവസ്ഥയുടെ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല.. "ഞാൻ ചന്ദുഭായ് " എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ ശപിക്കുന്നു. ഇത് അറിയാതെ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അറിയാതെ തീയിൽ കൈ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ചോദ്യകർത്താവ്: രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അതോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഡിസ്ചാർജ് മാത്രമാണോ?

ദാദാശ്രീ: സൃഷ്ടിച്ച ഇടപെടൽ തടസ്സത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ?

ദാദാശ്രീ: അവരിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് എന്തിനാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഇടപെടൽ ആകുന്നില്ല. പകരം നിങ്ങൾ "ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല, എല്ലാം തെറ്റായി പോകും." എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിനെ ഇടപെടൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതും ഒരു വിസർജ്യമാണ് (കർമ്മത്തിന്റെ വിസർജ്ജനം). എന്നിരുന്നാലും, പഴയത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേസമയം പുതിയ ഇടപെടൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇടപെടൽ-തടസ്സം അതിൽത്തന്നെ ഒരു തടസ്സമാണ്. അങ്ങ് പരമമായ ആത്മാവാണ്. പരമാത്മാവിന് എങ്ങനെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും? എല്ലാം ഒന്നുതന്നെ, "നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്?" എന്ന് ചോദിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ "അയാൾ ഇത് ചെയ്തു" അല്ലെങ്കിൽ "ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇടപെടുന്നത് തുടരുന്നു.

നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും അയാൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ അഴുക്ക് എറിയുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

നിങ്ങൾ സ്വയം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ലോകത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. ദൈവം ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ എറിയുന്ന ഏത് വാക്കുകളും ഒടുവിൽ നിങ്ങളുടെ നേരെ വരും. ശുദ്ധമായ സംസാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അതേ ശുദ്ധമായ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും.

"നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി" എന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയാറില്ല. ആ വ്യക്തി കള്ളനാണെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് അയാൾ ശരിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഞാൻ അവനോട് വിശദീകരിക്കും.

3. വാക്കുകളിലൂടെയുള്ള ലൗകിക പ്രകമ്പനങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഒരു സിത്താറിൽ ഒരു കമ്പി വലിക്കുമ്പോൾ, അത് എത്ര വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു?

ചോദ്യകർത്താവ്: ധാരാളം.

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പി മാത്രം വലിച്ചാലും? അതുപോലെ, ഒരു വാക്ക് മാത്രം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് മറ്റ് നിരവധി വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു. അതിനെയാണ് ദൈവം '*അധ്യവാസൻ* എന്ന് വിളിക്കുന്നത്; നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തപ്പോൾ പോലും വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലുടൻ, മറ്റ് വാക്കുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും സ്വയമേവ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി പോലും അമിതമായ വാക്കുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ഊർജ്ജം ഉയരും. **മോക്ഷം** നേടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ അത്തരം നിരവധി സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു, അതിനാലാണ് ഞാൻ ഈ ***അക്രം വിജ്ഞാനം*** അവതരിപ്പിച്ചത്. മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പടികളില്ലാത്ത പാതയുടെ

ഈ ശാസ്ത്രം എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ ലൗകിക പ്രഹേളിക അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ശാസ്ത്രം.

നിങ്ങൾ അയാളെ 'വിലയില്ലാത്തവൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായും വേദനയുണ്ടാകും, എന്നാൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അസന്തുഷ്ടി നൽകും. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായ (നല്ലതായ) എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സമാധാനം അനുഭവപ്പെടും, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മറ്റേ വ്യക്തിക്കും സമാധാനം നൽകും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം നിലനിർത്തണം.

"അയാൾ വിലയില്ലാത്തവൻ ആണ് " എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ 'വില' എന്ന വാക്കിന്റെ ഭാരം ഒരു പൗണ്ടും 'വിലയില്ലാത്തവൻ ' എന്ന വാക്കിന്റെ ഭാരം നാല്പത് പൗണ്ടുമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ 'വില' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈബ്രേഷനുകൾ ഗണ്യമായി കുറവാണ്, അത് കുറഞ്ഞ സ്വാധീനം ചെലുത്തും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ 'വിലയില്ലാത്തവൻ' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് നാൽപ്പത് മടങ്ങ് നാശം സൃഷ്ടിക്കും. സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളാണിവ.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതിനാൽ തിരിച്ചടവ് നാൽപ്പത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്.

ദാദാശ്രീ: അതിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ല!

ചോദ്യകർത്താവ്: അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വൈബ്രേഷനുകൾ തടയാനാകും? എന്താണ് പരിഹാരം?

ദാദാശ്രീ: 'എന്റെ ഈ സംസാരം തെറ്റാണ് ' എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ, മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും സംഭവിക്കും.

നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും 'നുണയൻ' എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ 'നുണയൻ' എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ

വളരെയധികം ശാസ്ത്രീയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു, നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുഴുവൻ ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇടയാക്കും! ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം.

മനസ്സ്, സംസാരം, ശരീരം എന്നിവയുടെ പുറമെ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് (ലേപായ് മാൻ ഭാവോ) നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവ കൃത്യമായി എന്താണ്? ഈ ഗുണങ്ങൾ നിർജീവമാണ് (ജ്ഡാ ഭാവോ); അവ പ്രകൃതിയുടെ (ആപേക്ഷിക-സ്വന്തത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ) കേവലം ചായ്‌വുകളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും മാത്രമാണ്. 'ബെസ്റ്റിയറിങ്' എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരാൽ സ്റ്റിയർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് നിങ്ങളെ ചീത്തയാക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, "മനസ്സ്, സംസാരം, ശരീരം എന്നിവയുടെ എല്ലാ ദൂഷിച്ച ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാലും ഞാൻ എപ്പോഴും തൊട്ടുകൂടാത്തവനും കളങ്കമില്ലാത്തവനുമാണ്." ഈ അപകീർത്തികരമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കളങ്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രതിധ്വനി മാത്രമാണ്. അവ നിർജീവമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവയെ ശ്രദ്ധിക്കരുത്.

എന്നിരുന്നാലും, അവ എളുപ്പത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകില്ല; അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയെ തടയാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? "അയാൾ (നിങ്ങളുടെ എതിരാളി) അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവം എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്" എന്നതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയെക്കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടിവരും. ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് (ചീത്ത) വികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ അവരുടെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടുത്തും.

"ബിസിനസ്സ് നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു" എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിമിഷം, (*ഭാവങ്ങൾ)* ഉള്ളിലെ എല്ലാ ഭ്രാന്തൻ ശക്തികളും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും, 'ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു' അല്ലെങ്കിൽ 'അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു.' 'കാത്തിരിക്കുക. ഒരു നിമിഷം, ഞാൻ ചെയ്തത് ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാമർശിക്കുക മാത്രമാണ്, എന്തിനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും (നെഗറ്റീവ് ഭാവങ്ങൾ) അനാവശ്യമായി 'കുരയ്ക്കുന്നത്?' അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പറയണം, "ഇല്ല, അവർ എനിക്ക് പ്രയോജനകരമാണ്", ആ ചീത്ത ഭാവങ്ങൾ മങ്ങിപ്പോകും.

ഇന്ന് ധാരാളം റെക്കോർഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും ഉണ്ട്, ആളുകൾ അവരെ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രഹസ്യമായി ടേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. മറുവശത്ത്, മനുഷ്യ മനസ്സ്-ശരീര സമുച്ചയം, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഫലപ്രദമാകുന്ന പുതിയ കർമ്മത്തിന്റെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രാപ്തമാണ്. ആളുകൾക്ക് ഇതിനെപ്പോലും ഭയമില്ല! ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വിലകെട്ടവൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, അയാൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെക്കുറിച്ചും ഒരു വാക്കുപോലും പറയരുത്, കാരണം എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും; ഈ യന്ത്രം അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ, അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ (ഭാവങ്ങൾ) നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. എന്നാൽ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായി ഒന്നും പറയരുത്, കാരണം അനന്തരഫലങ്ങൾ വളരെ കയ്പേറിയതായിരിക്കും. എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

മനസ്സ്-ശരീര സമുച്ചയത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരേയൊരു ഭാഷ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്. നിങ്ങൾ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യും.

ഈ ലോകത്ത് നീതി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പലരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അപലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നീതിക്കായി നോക്കരുത്. നീതിയും അനീതിയും കേവലം ഒരു 'തെർമോമീറ്റർ' (ഗേജ്) ആണ്, അത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പോകുന്ന 'പനി' (അഹം) അളക്കുന്നു. ഈ ലോകം ഒരിക്കലും നീതിമാനാകില്ല, ഒരിക്കലും അനീതിയാകുകയുമില്ല. അതേ രീതിയിലുള്ള വക്രബുദ്ധിയുള്ള വ്യാപാര സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇനിയും തുടരും.

ഈ ലോകം അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് എന്നും ഒരേപോലെയാണ്. സത്യയുഗത്തിലെ അന്തരീക്ഷം (ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, സത്യത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം) ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതുപോലെ മോശമായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്തും അവർ രാമന്റെ ഭാര്യയായ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയവരെപ്പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുന്നു. തുടക്കം മുതൽ മുഴുവൻ യന്ത്രങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ഇതാണ്. ആളുകൾക്ക് ഈ അവബോധം ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിരുത്തരവാദപരമായി ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം, എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ചെയ്യരുത്, നെഗറ്റീവ് ആയി ചിന്തിക്കരുത്. നിഷേധാത്മകമായ ഒരു പ്രസംഗവും കേൾക്കരുത്. ഈ ലോകം വിശാലമാണ്, നിങ്ങളുടെ മോക്ഷം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്, എന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എണ്ണമറ്റ ജീവിതങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ അലഞ്ഞുതിരിയുകയാണ്.

വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ ശാസിക്കുന്നത് ആരും കേൾക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു! വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അശ്രദ്ധമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ

നടക്കുന്ന റെക്കോർഡിംഗിന്റെ കാര്യമോ? അവർ വളരുമ്പോൾ എല്ലാം വെളിയിൽ വരും.

നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ഇടപെടലുകളെ ബാധിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭാഷയിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിരുത്തരവാദപരമായി സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയെ കുറിച്ച് മോശമായി എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. ഭൂമിയിലെ ആളുകളിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് എത്ര എളുപ്പമാണ്? ഇതിന് സമയമെടുക്കുന്നില്ല. ആരോടെങ്കിലും ചെറിയ പ്രേരണയുണ്ടാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്കുള്ളിൽ ശത്രുതയുടെ തുടർച്ചയായ റെക്കോർഡിംഗ് ഓണാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രകോപിതരാകാതെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അത്തരം ബലഹീനത നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരെക്കുറിച്ചും മോശമായി സംസാരിക്കരുത്, എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരോടും മോശമായ ആന്തരിക ഉദ്ദേശം (ഭാവ്) ഉണ്ടാകരുത്. ശരിയാണോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ അത് ശരിയാണ്, ആരോടും മോശമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകരുത്. നിങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള ആന്തരിക ഉദ്ദേശം (ഭാവം) എന്തായാലും, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ പുറത്തുവരുന്നത് തടയാനാവില്ല. അതിനാൽ സംസാരം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഈ ഭാവങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ഇല്ലാതാകും. ആന്തരിക ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയാണ് സംസാരം. ശത്രുതാപരമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ (നെഗറ്റീവ് ഭാവം) അനിവാര്യമായും ഉയർന്നുവരും, അവ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് അവ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും. ഇത് സത്യമല്ലേ? അവ സംഭവിക്കുന്നത് തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. അത്തരം ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ (ഭാവങ്ങൾ) എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ഈ നിലയിലേക്ക് വരണം.

ശത്രുതാപരമായ പ്രതികരണങ്ങളുടെ (ഭാവ്) ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് നാം നമ്മെത്തന്നെ മോചിപ്പിക്കണം. അവ തുടർന്നാൽ പ്രതിക്രമണം എന്ന ആയുധം നമുക്കുണ്ട്. പ്രതിക്രമണം അത്തരം തെറ്റുകളെല്ലാം മായ്ക്കുന്നു. ഫാക്ടറിയിൽ (വിദേശത്ത്) വെള്ളം കയറിയാൽ, അത് ഐസ് ആയി മാറുകയും നിങ്ങളുടെ യന്ത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അത് വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

അതുപോലെ, വിനാശകരമായേക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ, ഖരരൂപം ആയി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അവ വൃത്തിയാക്കാനും, നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെയും ആ സമയത്തെ അവബോധത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല. സംഭാഷണ സമയത്ത് ടേപ്പിംഗ് (റെക്കോർഡിംഗ്) സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് നേരത്തെ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അത് മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ (അത് വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യുന്നു) അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഒരാളെ ശകാരിക്കുകയും 'ഞാൻ അയാളെ ശകാരിച്ചത് ശരിയാണ് എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഈ ആന്തരിക ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 'കോഡ് വാക്ക് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. 'ഞാൻ അയാളെ ശകാരിച്ചത് തെറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ, ഒരു പുതിയ 'കോഡ് വേഡ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. 'ഞാൻ അയാളെ ശകാരിച്ചത് ശരിയാണ് എന്ന നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, സമാനമായ ഒരു കോഡ് സൃഷ്ടിക്കും (ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ഒന്ന് പോലെ), പുതിയത് കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നതൊഴിച്ചാൽ. 'ഞാൻ ചെയ്തത് ഭയങ്കരമായ കാര്യമാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ സംഭവിക്കുന്നത്?' നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഭാവം ഇതായിരുന്നുവെങ്കിൽ, കോഡ് ചെറുതാകുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരു തീർത്ഥങ്കരന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ 'കോഡുകൾ' എങ്ങനെയുള്ളതാണ്?

ദാദാശ്രീ: തന്റെ സംസാരം ഒരു ജീവിയെയും ചെറിയ തോതിൽ പോലും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഡ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിലെ കേവലമായ അഹിംസ മാത്രമല്ല,

ജീവിയുടെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തെ (നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന) ഒട്ടും വ്രണപ്പെടരുത്. ഒരു തീർത്ഥങ്കരന്റെ സംസാരം ഒരു ജീവജാലത്തെയും ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു മരം പോലുമില്ല! എന്നാൽ തീർത്ഥങ്കരന്മാർ മാത്രമാണ് അവരുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ അത്തരം കോഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

ദാദാശ്രീ: അയാൾ ഒരു സ്പന്ദനവും ഉണ്ടാക്കരുത്. അയാൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിരീക്ഷകൻ മാത്രമായിരിക്കണം. എന്നാൽ അത് സാധ്യമല്ലെന്ന് മാത്രം! ആപേക്ഷിക സ്വയം മെക്കാനിക്കൽ ആണ്, അത് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വഴി കാണിക്കുന്നത്. സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ഉടൻ തന്നെ മായ്ക്കണം, അത് നന്നായിരിക്കും. അതിനെ മായ്ക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് പ്രതിക്രമണം. ഇത് ഒരു ജീവിതകാലത്ത് ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരും, തുടർന്ന് സംസാരം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകും.

'***ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ്***' എന്ന ആശംസ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് വളരെ ശക്തവും ഫലപ്രദവുമാണ്. എന്നാൽ അത് വിവേകത്തോടെ പറഞ്ഞാൽ, പ്രയോജനം വലുതാണ്. ഈ വാക്കുകൾ വൈബ്രേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: 'എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ല' എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: അയാൾ അലസതക്ക് അടിമപ്പെടും, പക്ഷേ, 'എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണം' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ അലസതയും അപ്രത്യക്ഷമാകും.

എനിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഇത് എന്റെ

ആത്മ-സാക്ഷാത്കാരത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, എനിക്ക് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള തോന്നൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പോലും, 'ഞാൻ വളരെ സുഖമാണ്. എന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ നല്ലതാണ്.' എന്ന് പറയും. ആളുകൾ പൊതുവെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും, അവർ നിങ്ങളോട് പറയും, 'അത് കുഴപ്പമില്ല' എന്ന്. എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തം! അത് പറയുമ്പോൾ അവർ അധികം ദൂരെയൊന്നും പോകുന്നില്ല.

അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 'ഫെയർ', 'ഓകെ' എന്നീ വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയത്, കാരണം അത്തരം വാക്കുകൾ ദോഷകരമാണ്. 'ഇത് മഹത്തരമാണ്' എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവും മഹത്തരമാകുന്നു.

ഞാൻ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിരമിക്കുമ്പോൾ, ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ദാദാ അൽപ്പം ഉറങ്ങുകയാണെന്നാണ്. അത് സത്യമായിരിക്കില്ല. പകരം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ക്രോസ്-ലെഗ് പൊസിഷനിൽ (പത്മാസനം) ഇരിക്കുന്നു. എഴുപത്തിയേഴാം വയസ്സിലും, എന്റെ കാലുകൾ വളരെ അയവുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കാഴ്ച ശക്തിയും ശക്തവുമാകുന്നത്. എല്ലാം നന്നായി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു!

ഈ പ്രകൃതിയെ (അംബലാലിന്റെ) ഞാൻ ഒരിക്കലും വിമർശിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആളുകൾ അവരുടെ പ്രകൃതിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അപമാനിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ഒരു ജീവനുള്ള അസ്തിത്വം ആണ്, നിങ്ങൾ അതിനെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കപ്പെടും.

4. ദ്രോഹകരമായ സംസാരം നേരിടുമ്പോൾ സമചിത്തത

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെങ്കിലും അപമാനകരമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, നാം അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം? നമ്മൾ എങ്ങനെ സമചിത്തത പരിപാലിക്കണം?

ദാദാശ്രീ: നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കും ഒരു

ശക്തിയുമില്ല. മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഇടപെടലുകളെ നേരിടുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു *നിമിത്ത്* (നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം) ആണ്. ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചാലും സഹായിച്ചാലും അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെ കണക്ക് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ സഹായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അവർ നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കർമ്മ അക്കൗണ്ട് അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ആർക്കും നിങ്ങളോട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല.

അതിനാൽ നിമിത്തവുമായി വഴക്കിടുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ നിമിത്തത്തിനെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും ഇവിടെയില്ല. ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെങ്കിലും എന്നെ ശകാരിക്കുകയും ഞാൻ തെറ്റുകാരനല്ലെങ്കിലും, അയാൾ ഇപ്പോഴും ഒരു നിമിത്തമാണോ?

ദാദാശ്രീ: ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ അവകാശമില്ല, നിങ്ങൾ തെറ്റുകാരനല്ലെങ്കിൽ. മറ്റൊരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് പകരം വീട്ടലാണ്. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തെറ്റാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത്. അയാൾ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ നിങ്ങളെ ശകാരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിയോട് നല്ല ഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാരണം അയാൾ നിങ്ങളുടെ മുൻകാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. അയാൾ നിമിത്തമായിത്തീർന്നതിനാൽ അവന് ശരിയായ ബുദ്ധി (ബുദ്ധി) നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരുന്നതെന്തും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ്. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം തീർക്കുക, പുതിയ 'വായ്പകൾ' ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കരുത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: പുതിയ 'വായ്പകൾ' എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ 'അയാൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്?' എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ 'വായ്പ' സൃഷ്ടിച്ചു, അതായത് ഒരു പുതിയ കർമ്മം ബന്ധിച്ചു. മുമ്പത്തെ അക്കൗണ്ട് തീർപ്പാക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ പുതിയൊരെണ്ണം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അപമാനം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങൾ പുതിയൊരെണ്ണം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അപമാനം നൽകിയിരുന്നു, എന്നാൽ ആ അപമാനം തിരികെ നൽകാനുള്ള നിമിത്തം വരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയും അഞ്ച് കടം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അഞ്ച് അപമാനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ പുതിയതും വലുതുമായ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, ഇത് നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു! എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ഇത്തരമൊരു കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക?

അത്തരം ഇടപാടുകൾ തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, പകരം പുതിയതൊന്നും തിരികെ നൽകരുത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, വീണ്ടും അഞ്ചെണ്ണം കൂടി നൽകുക!

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങൾ അപമാനം ഒരിക്കൽ, രണ്ടുതവണ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് തവണ പോലും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ തവണയും നാം അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നത് തുടരണോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ. നിങ്ങൾ അപമാനം തിരികെ നൽകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ഡെബിറ്റ് സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനുപകരം, നൂറായിരം അപമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ

വഴിയിൽ വരാൻ അനുവദിക്കുകയും അവയെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? ഒരു ദിവസം അവസാനം വരും. നിങ്ങൾ കാണും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക!

ചോദ്യകർത്താവ്: വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ വരവ് നിർത്തിയിട്ടില്ല.

ദാദാശ്രീ: മറ്റൊന്തിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക, അതെല്ലാം അവസാനിക്കും. ഞാനും അതുതന്നെ ചെയ്ത് എല്ലാത്തിനും ക്രെഡിറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്തു.

ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് തവണ നിങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, അയാൾക്ക് അതിന് സമയമില്ലെന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് തീർപ്പാക്കാത്ത അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അപമാനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരൂ. അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും നിങ്ങളെ അപമാനിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൻഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല.

ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേയൊരു ശ്രമം (പുരുഷാർത്ഥം) 'പുഞ്ചിരിയോടെ വിഷം കുടിക്കുക' എന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകുകയും അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് വിഷം (കയ്പേറിയ വാക്കുകൾ) നൽകുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അത് കുടിക്കേണ്ടിവരില്ലേ? നിങ്ങൾ അത് അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് തിരികെ എറിയാൻ പോകുകയാണോ? നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരും, അല്ലേ?

ചോദ്യകർത്താവ്: അതെ, ഞാൻ ചെയ്യണം.

ദാദാശ്രീ: വിഷം കുടിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കരയാറുണ്ട്. മറുവശത്ത് നാം അത് കുടിക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് പറയുന്ന പരുഷമായ വാക്കുകൾ നാം അറിയുന്നവരാണ് (ജ്ഞാതാ-ദ്രഷ്ടാ). നാം (ലൗകികമായ സ്വയം)

പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന-ദർശകൻ കൂടിയാണ് നാം (ശുദ്ധമായ ആത്മാക്കൾ).

ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അയാൾ നിങ്ങളുമായുള്ള അയാളുടെ ലൗകിക ഇടപെടലുകൾ (*വ്യവഹാർ*) അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്താലും, അയാൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയും അനുയോജ്യമായ ലൗകിക ഇടപെടലുമായി ലൗകിക ഇടപെടൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ കേസിൽ ഒരു നീതിയും തേടരുത്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീതി തേടുകയാണെങ്കിൽ, അത് കൂടുതൽ മോശമാകും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ ഒരിക്കലും അയാളെ അപമാനിക്കുകയോ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ?

ദാദാശ്രീ: കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും അപമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ആരും നിങ്ങളെ അപമാനിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുൻകാല അക്കൗണ്ടുകളാണ് , അത് ഭാവിയിൽ ഫലവത്താകും, അതിനാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത്. നിങ്ങൾ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ (കണക്കുകൾ) മാത്രമായിരിക്കും പുറത്തുവരുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീർപ്പാക്കാത്ത അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നട്ട വിത്തുകളുടെ ഫലമാണ് ഈ ഫലങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ഇടപെടൽ (*വ്യവഹാർ*) ഫലങ്ങളുടെ കണക്കാണ്.

ലൗകിക ഇടപെടലിന്റെ നിർവ്വചനം എന്താണ്? ഒമ്പതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനും, ഒമ്പതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാതിരിക്കാനും ആണ്. ഒമ്പതിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം ഒരു കൈമാറ്റവും അവശേഷിക്കാതെ അക്കൗണ്ട് പൂർണ്ണമായും തീർപ്പാക്കാനാണ്.

ലൗകിക നീതിയുടെ പങ്ക് എന്താണ്? ഒൻപതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. ഒൻപതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ,

നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഭാവങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളായ ഫലങ്ങളിൽ നീതി തേടുക എന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ടാൽ, മറ്റൊരു അപമാനത്തിലൂടെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നീതി നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഒരു തവണ തിരിച്ചടിച്ചാൽ മറ്റേയാൾ രണ്ടുതവണയും രണ്ടുതവണ തിരിച്ചടിച്ചാൽ പത്തുതവണയും തിരിച്ചടിക്കും. പ്രശ്നം ശാശ്വതമാകുക മാത്രമല്ല, അത് തീവ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലൗകിക ഇടപെടൽ വികസിക്കുന്ന രീതി, അത് എങ്ങനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശകാരിക്കാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ശകാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ഇടപെടലിൽ (വ്യവഹാർ) ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും. നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരം അനുശാസിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം അല്ല. ജ്ഞാനി പുരുഷൻ ഒരിക്കലും പരുഷമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കില്ല, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ, അത് സംഭവിച്ചത് തന്റെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തി കൊണ്ടുവന്ന ഇടപെടലുകൾ മൂലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പുറത്തുവരുന്ന സംസാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഇടപെടലാണ്. വിമോചിതരും പ്രബുദ്ധരുമായ ജീവികളുടെ സംസാരം അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു; ആ വ്യക്തി അവർ പറയുന്നതിലെ ഉപകരണമായി (നിമിത്തം) മാറുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാദാ ഒരു വ്യക്തിയോട് കടുത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ആ വ്യക്തി തന്നെ തന്നോട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ദാദായ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അനർഹരായ പലരും ദാദായുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും ദാദാ അവർക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടില്ല. അവരുമായി ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം!

പരുഷമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് വന്നവർ ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് പരുഷമായ ഭാഷ കേൾക്കും.

എന്നാൽ ആരെങ്കിലും തെറ്റായതും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് മറ്റൊരാളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവഹാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മോക്ഷമായതിനാൽ അത്തരം എല്ലാ തെറ്റുകളും നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം കൊണ്ട് കഴുകണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇതിനകം തൊടുത്തുവിട്ട അമ്പിനെക്കുറിച്ച് (പരുക്കൻ വാക്കുകൾ) എന്താണ് ?

ദാദാശ്രീ: അത് വ്യവഹാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആ ചക്രം തുടർന്നാൽ, അത് ആന്തരിക പ്രതികാരം വർദ്ധിപ്പിക്കില്ലേ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുന്നത്. അത് മോക്ഷത്തിന് മാത്രമല്ല. പ്രതികാരം നിർത്താൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള നേരിട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ കോൾ (ആശയവിനിമയം) കൂടിയാണിത്. നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പ്രതികാരം തടയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികാരവും ഉണ്ടാകില്ല. മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽപ്പോലും, അയാൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനകം അയാളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫലത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ലൗകിക ഇടപെടലുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. മോക്ഷം വേണമെങ്കിൽ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. ആത്മബോധമില്ലാത്തവർ സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേയാളെ ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

നിങ്ങൾ തെരുവിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആക്രോശിച്ചാൽ, 'കള്ളൻ! വഞ്ചകൻ!' ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ

തീർത്തും ബാധിക്കാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും ദിവ്യത്വവും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുക. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ വളരെ വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവമായി മാറുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ജയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആരുമായും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾ ലോകവുമായി ഒന്നായിത്തീരും.

സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കണം, "ഈ സംഘർഷത്തിന് ഞാൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്?" ഇങ്ങനെയാണ് ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട്, ആശയക്കുഴപ്പം ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല. നിങ്ങളുടെ തെറ്റിന് ഉടമയായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. വേറെ വഴിയില്ല. മറ്റെല്ലാ പരിഹാരങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈഗോയാണ് (അഹം) പരിഹാരം തേടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ലൗകിക പരിഹാരം തേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും "വളരെക്കാലമായി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു" എന്ന് പറയുകയും വേണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: " ദാദാ ഒരു കള്ളനാണ്" എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഉപകാരമായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു *ആപ്തവാണിയിൽ* പരാമർശിക്കുന്നു.

ദാദാശ്രീ: ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും, കാരണം പൊതുവെ ആരും അങ്ങനെയൊന്ന് പറയില്ല. ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സ്വന്തം പ്രതിധ്വനിയാണ്.

ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു പ്രതിധ്വനി രൂപത്തിലാണ്; നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ്. നൂറു ശതമാനം രേഖാമൂലം ഞാൻ ഇത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മനസമാധാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഹംഭാവം പുറത്തുവരും, നിങ്ങൾക്ക് ദ്വേഷം (വെറുപ്പ്) അനുഭവപ്പെടും. ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും.

5. സംസാരം ഒരു റെക്കോർഡാണ്

സംസാരമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. അത് ഒരാളുടെ മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്ന് (മോഹ) മുക്തി നേടുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നു, "അയാൾ എന്നെ അപമാനിച്ചു," അതിനാൽ പ്രതികാരം ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകുന്നില്ല!

ചോദ്യകർത്താവ്: എല്ലാ വഴക്കുകളും വാക്കേറ്റവും ആളുകളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മിഥ്യാബോധം (മോഹം) കൊണ്ട് അവർ എല്ലാം മറക്കുന്നു. പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധം ഞാൻ വിച്ഛേദിക്കുന്നു.

ദാദാശ്രീ: പക്ഷെ ഞാൻ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ രസകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഡിയോ പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കളിക്കുന്ന (സംസാരിക്കുന്ന) 'ഒറിജിനൽ ടേപ്പ് ചെയ്ത റെക്കോർഡ്' ആണ് എന്ന് ഞാൻ ലോകത്തോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ഒരു 'റേഡിയോ' ആണ്. അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും തെളിയിച്ചാൽ, ഈ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ തെറ്റാകും.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിഡ്ഢിത്തത്തോടുള്ള സ്നേഹം അനുകമ്പയാണ്, എന്നാൽ മറുവശത്ത് ലോകം അതിനോട് നിഷ്കരുണം തിരിയുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, അത് അയാളുടെ വിഡ്ഢിത്തമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല.

ദാദാശ്രീ: ഇത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. ടേപ്പ് ചെയ്ത റെക്കോർഡാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തി താൻ വഹിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണെങ്കിൽ, അയാൾ ഒന്നും പറയില്ല, ടേപ്പ് പ്ലേ ചെയ്യുകയുമില്ല.

ആരെങ്കിലും എന്നെ മണ്ടനെന്നോ വിഡ്ഢിയെന്നോ വിളിച്ചാൽ അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല. എനിക്ക് ബോധമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: "നിങ്ങൾ അത് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് നല്ലതാണ്. അത് തുടക്കം മുതലേ എനിക്കറിയാം. ഇനി പുതിയ എന്തെങ്കിലും പറയൂ." ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാകും.

ഈ ബുദ്ധിയെ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ അളക്കാനാകും? നിങ്ങൾ ഏതുതരം സ്കെയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കും? ഒരു അഭിഭാഷകനെ എവിടെ കണ്ടെത്തും? "സുഹൃത്തേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്" എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. എനിക്ക് ബോധമില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് ഇന്ന് മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയത്, പക്ഷേ എനിക്ക് അത് എല്ലാക്കാലത്തും അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പുതിയതായി ഒന്നും പറയാത്തത്? " അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.

ആളുകളുടെ വാക്കുകളിൽ താമസിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, അവ റീപ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡുചെയ്ത വാക്കുകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഫലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും. കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ആളുകളുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത്. ഒന്നിനും പിന്നിലെ കാരണം അന്വേഷിക്കരുത്. എല്ലാം *വ്യവസ്ഥിതമാണ്*(ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തുചേരുന്ന ശാസ്ത്രീയ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ).

വ്യവസ്ഥിതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറം ആർക്കും നിങ്ങളോട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും അനാവശ്യമായ വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ കുറ്റമറ്റതാണ്. അതിന്റെ കുറ്റമറ്റത ഞാൻ കാണുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം കുറ്റമറ്റത്? ശുദ്ധമായ ***ആത്മാവ്*** കുറ്റമറ്റതല്ലേ?

അപ്പോൾ ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു? ബോഡി കോംപ്ലക്സാണ് (പുഡ്ഗൽ) തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശരീര സമുച്ചയം, അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തിലുടനീളം, ഭൂതകാല കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഭൂതകാല കർമ്മത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ, പുറത്തുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരത്തെ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? ദാദാ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ശാസ്ത്രം നോക്കു. അത് നിഷേധിക്കാനാവാത്തതാണ്; അത് വൈരുദ്ധ്യമല്ല.

സംസാരം നിർജീവമാണ്. അതൊരു റെക്കോർഡാണ്. ടേപ്പ്-റെക്കോർഡർ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ, ടേപ്പ് മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ, ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടേപ്പ് ഇതിനകം റെക്കോർഡുചെയ്തു. സാഹചര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കുമ്പോൾ, സ്റ്റൈലസ് (പിൻ) അതിൽ തൊടുന്ന നിമിഷം ഒരു റെക്കോർഡ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതുപോലെ അത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും.

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടോ അമ്മായിയമ്മയോടോ ഒന്നും പറയേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ആക്രോശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ? അപ്പോൾ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ്, റെക്കോർഡിംഗ് ഇതിനകം നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ആർക്കും, തികച്ചും ആർക്കും അത് മാറ്റാനോ, പരിവർത്തനം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല.

ആരെങ്കിലുമായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ

സമീപിക്കുമ്പോഴോ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്കുപോലും പറയില്ല, മറിച്ച് തിരിഞ്ഞു പോകും. ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്തോ നിങ്ങളെ തടയുന്നു. അത് സംഭവിക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ സംസാരം നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അത് പുറത്തുവരും, പക്ഷേ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ ശാസ്ത്രം വളരെ മനോഹരമാണ്, അത് നിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല, അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിഹാരം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ആളുകളുടെ സംസാരം മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദാദാ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓർക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളെ ശാസിച്ചാലും, അത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണം.

ഒരു വ്യക്തി അമിതമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അത് കേവലം ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ വീഴില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വികാരാധീനനാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

'സംസാരം ഒരു റെക്കോർഡാണ്': നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന താക്കോൽ. തീർച്ചയായും അതൊരു റെക്കോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഈ രീതിയിൽ സംസാരം കാണുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചാട്ട കൊണ്ടും വടി കൊണ്ടും തല്ലുന്നതിന് പകരം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംസാര ആയുധമാണ്. ബോംബുകൾ വാക്കുകൾ ചേർന്നതാണ്. അവരുടെ സംസാരം അവർ കീഴടക്കിയാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? സംസാരം ഒരു റെക്കോർഡാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടിയത്. എന്റെ ഉദ്ദേശം സംസാരത്തെ താഴ്ത്തിക്കാട്ടാനും നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് വിലപ്പോവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു റെക്കോർഡാണെന്ന് ഞാൻ

നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി എന്ത് പറയുന്നു, എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതിന് ഒരു വിലയുമില്ല. ഒന്നും പറയാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അയാൾ കേവലം ഒരു കറങ്ങുന്ന കറങ്ങുന്ന പമ്പരം ആണ്. ഇത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് സംസാരിക്കുന്നു. അയാൾ ഒരു പമ്പരം മാത്രമാണ്, അയാൾ സഹതാപം അർഹിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് ' ഇത് ഒരു ടോപ്പ് ആണ്' എന്ന അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല. 'സംസാരം ഒരു റെക്കോർഡാണ്' എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം, എന്നിട്ട് സ്വയം പറയുക, "അയാൾ പറയുന്നതെന്തും വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. ഇതൊരു ഫയലാണ്. ഞാൻ അത് സമചിത്തതയോടെ പരിഹരിക്കണം. ഒരേസമയം ഈ അറിവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല. അയാൾ പറയുന്നതെന്തും വ്യവസ്ഥിതമല്ലേ? കേവലം ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ലേ കളിക്കുന്നത്? ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവനാണോ? അതിനാൽ അയാൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ ദർശനത്തിലൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കുറ്റമറ്റതും കുറവുകൾ ഇല്ലാത്തതും ആണെന്ന് കണ്ടു, ഈ ദർശനത്തിലൂടെയാണ് **മോക്ഷം** നേടിയത്. ആളുകൾ പരസ്പരം തെറ്റുകൾ കാണുകയും എല്ലാവരുമായും ഏറ്റുമുട്ടുകയും ഈ ലോകത്ത് അലയുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ദർശനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം ഇതാണ്!

ചോദ്യകർത്താവ്: അതെ, എന്നാൽ ഈ ദർശനം നിലനിർത്താൻ നാം എന്ത് പരിശ്രമമാണ് (പുരുഷാർത്ഥം) ചെയ്യേണ്ടത്?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഒരു ശ്രമവും നടത്തേണ്ടതില്ല. ദാദാ പറയുന്നത് പരമമായ സത്യമാണെന്ന തോന്നൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളരുകയും നിങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് കൂടുതൽ യോജിക്കുകയും ഈ ദർശനം ആന്തരികമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

അതിനാൽ ദാദാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്നും പ്രസംഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ടേപ്പ് മാത്രമാണെന്നും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത്

പരിഹരിക്കുക. ഇനി മുതൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കുക, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ശാസിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ, സംസാരം തീർച്ചയായും ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തപ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബോധ്യത്തിൽ 'ഫിറ്റ്' ചെയ്യുക.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തുചെയ്യും, പക്ഷേ ഞാൻ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു, 'അയാൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അത് ശരിയല്ല. എന്തിനാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: അല്ല എന്ത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും? പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളെ ഒട്ടും ബാധിക്കരുത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: പക്ഷെ അതൊരു റെക്കോർഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും എനിക്ക് അത് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ പോലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു പ്രതികരണം?

ദാദാശ്രീ: ഇത് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും (ജ്ഞാനം) ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ അറിവ് വരുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈഗോ കുതിച്ചുയരുകയും അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് 'ഇതിനെ' (അഹത്തിനെ) മനസ്സിലാക്കി, അതിനോട് പറയേണ്ടത്, 'ഇത് ഒരു റെക്കോർഡ് പ്ലേ മാത്രമാണ്! എന്ന്. എന്തിനാണ് ആവേശം കൊള്ളുന്നത്?' അഹങ്കാരത്തോട് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ തണുക്കും.

എനിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ബന്ധു കാണാൻ വന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ ജ്ഞാനം എനിക്കില്ലായിരുന്നു, പ്രസംഗം ഒരു റെക്കോർഡാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ ബന്ധു എന്നോട് വളരെ

അസുഖകരവും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എനിക്ക് ബന്ധുക്കളുമായി വഴക്കിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനാൽ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, ''ദയവായി ഇരിക്കൂ. ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. '' ഞാൻ ചായയും പലഹാരവും വിളമ്പി അയാളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അയാൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ''ദയവായി 'ബാഗ്' (കഠിനമായ വാക്കുകൾ) തിരികെ കൊണ്ടു പോകൂ. അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞാൻ 'രുചിട്ടില്ല'. കൃത്യമായി അളന്ന് തൂക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നത്. അളക്കാത്തതൊന്നും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കൃത്യമായി അളക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉപയോഗമുള്ളൂ, അതിനാൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ 'ബാഗ്' തിരികെ കൊണ്ടു പോകൂ''. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ സമാധാനിച്ചു.

വാക്കുകൾക്ക് ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ ആക്രമിക്കാനോ കഴിയും. അതിനാൽ, അവ ഫലപ്രദമാണ്. ഫലപ്രദമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർജീവമാണ്. ആത്മാവ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. താൽക്കാലികമായ എന്തും ഫലപ്രദമാണ്. ഈ ജ്ഞാനഭാഷണം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം, അത് എത്ര കഠിനമായാലും ശാന്തമായാലും ഒരു ഫലവുമില്ല. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇപ്പോഴും ഒരു ഫലമുണ്ടാകുന്നത്? കാരണം, മുൻകാല സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം, അതൊരു പ്രഭാവമാണെന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സംസാരം ഒരു റെക്കോർഡാണെന്നും, അത് 'ചന്ദുലാലിന്റെ' (നിങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക സ്വയം) നേരെയാണെന്നും, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ 'സ്വയം' ആത്മാവിന്റെ നേരെയല്ലെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, ഒരു പ്രഭാവവും ഉണ്ടാകില്ല.

ഒരു വ്യക്തി എന്തു പറഞ്ഞാലും അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, നിങ്ങളെ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത്. അതാണ് മതം. വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കാം. അത്തരം

വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ 'ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഘർഷം വേണം' എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമവുമില്ല.

ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ലംഘനമാണ്, എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി അത്തരം വാക്കുകൾ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ അയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

സംസാരം തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇത് കേവലം എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന (കോഡ് വാക്കിൽ). കോഡ് വാക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ സംസാരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവയെ പ്രതിരോധിക്കരുത്. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, പക്ഷേ "ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്" എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തെ സംരക്ഷിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ശഠിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം (*ഹിംസ*). നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തികച്ചും ശരിയാണെന്ന് ശഠിക്കുന്നത് *ഹിംസ*യാണ്.

'ഞാൻ ശരിയാണ്' എന്ന് ശഠിക്കുന്നത് ഈഗോയുടെ സംരക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സംരക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് പീരങ്കികൾ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അതിന് ഈഗോയുടെ സംരക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല. ഈഗോയുടെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് അത് വളരെയധികം വേദനയുണ്ടാക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരു ശാസ്ത്രീയ തലത്തിൽ, സംസാരം എങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാകും, അത് എങ്ങനെ അവസാനിക്കും?

ദാദാശ്രീ: അതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ സാഹചര്യ തെളിവുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ സംസാരം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുകയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർപ്പാക്കാത്ത അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശബ്ദത പാലിക്കും.

ഒരിക്കൽ ദാദറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ ഒരാൾ വന്നു. ഈ പ്രത്യേക മനുഷ്യൻ എന്റെ പ്രശസ്തി നശിപ്പിക്കാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതാണ് അയാൾ ചെയ്യാൻ വന്നത്. രണ്ടു പ്രാവശ്യം, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഞാൻ അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. തൊണ്ടയിലേക്ക് ചൂണ്ടി അയാൾ പറഞ്ഞു, "ഇവിടെ വരെയുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല." അവന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല! എന്റെ കണക്ക് വ്യക്തമായതിനാൽ അയാളുടെ വാക്കുകൾ പുറത്തുവരില്ല. അപ്പോൾ അവന് എന്ത് ശക്തിയുണ്ടാകും?

6. എല്ലാ സംസാരവും സ്വയമല്ലാത്തതും നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതവുമാണ്

ചോദ്യകർത്താവ്: നിങ്ങൾ പറയുന്നു, "എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും: പ്രത്യക്ഷവും സൂക്ഷ്മവും, സംഭാഷണ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, സ്വയമല്ലാത്തവയാണ്, അവ മറ്റൊരു അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇത് വിശദീകരിക്കാമോ?

ദാദാശ്രീ: പ്രത്യക്ഷമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നതിനർത്ഥം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതുമായ എല്ലാം: നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു; നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുക; പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ പോലും അതും ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ സാഹചര്യമാണ്. ഇവയെല്ലാം പുറമേ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്.

സൂക്ഷ്മമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ചിന്തകളാണ്. ഇവ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആണ്, അവ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ കേൾക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സംസാര സാഹചര്യങ്ങൾ.

'സംസാരം ഉൾപ്പെടെ ബാഹ്യമോ ആന്തരികമോ ആയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സ്വയമല്ലാത്തതും മറ്റേതെങ്കിലും ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്' എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവബോധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആര് എന്ത്

പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ അതുവഴി ബാധിക്കുകയില്ല. ഈ വാചകം ഭാവനയുടെ സൃഷ്ടിയല്ല. അത് കൃത്യമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതിനെ മാനിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് കൃത്യമായി അങ്ങനെ തന്നെ. നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ കാരണം നിങ്ങൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെങ്കിലും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം കാരണം എനിക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനും ശാന്തമായിരിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഞാൻ ജ്ഞാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും, മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, പ്രസ്താവനയെ ഊന്നുവടിയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊന്നുവടിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല! അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ സമയത്ത് പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, സംസാരം മറ്റേതെങ്കിലും ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, സംസാരിക്കുന്നത് ആളല്ല എന്ന അറിവ് നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് നിങ്ങളെ തടയും.

നിങ്ങളുടെ സംസാരം ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അർത്ഥമാക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും പിന്നീട് അതിൽ ഖേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളുടെ ആപേക്ഷിക സ്വയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സംസാരത്തിന്റെ 'അറിയുന്നവൻ-കാണുന്നവൻ' നിങ്ങളാണ്. ആ സംസാരം ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചാൽ, 'നിങ്ങൾ' (ശുദ്ധാത്മാവ്) 'സ്വീക്കറെ' (അഹത്തെകൊണ്ട്) പ്രതിക്രമണം ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആരെങ്കിലും ‘ഞങ്ങളോട്’ (ജ്ഞാനി പുരുഷനും ഉള്ളിലെ പ്രബുദ്ധനായ ഭഗവാനും) അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ അത് ‘അംബലാൽ പട്ടേലിനോട്’ പറയുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം അത് ബോഡി കോംപ്ലക്സിന് (*പുഡ്ഗൽ*) അയക്കുന്നു ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ആത്മാവിനെ (*ആത്മാവിനെ*) അയാൾ അറിയുകയോ തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, അവ നമ്മെ ബാധിക്കുകയുമില്ല. ഞാൻ വേർപിരിഞ്ഞവനായി (*വീതരാഗി*) തുടരുന്നു. ആ വ്യക്തിയോട് അടുപ്പമോ വെറുപ്പോ ഇല്ല.

ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു നിരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തെ റെക്കോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്! ഈ റെക്കോർഡ് തുടരുമ്പോൾ, എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, അതേസമയം പൊതുവെ ആളുകൾ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. സമ്പൂർണ്ണമായ അകൽച്ചയും വേർപിരിയലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ‘*കേവൽ ജ്ഞാനം*’ (സമ്പൂർണ അറിവ്) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ലോകം കാണുന്നതിനെയാണ് ജ്ഞാനി കാണുന്നത്, എന്നാൽ ആളുകൾ അവരുടെ ഈഗോയുടെ അടിത്തറയിൽ (അടിത്തറ) കാണുന്നതിനാൽ, അവർ കാണുന്നതൊന്നും വിലപ്പോവില്ല. ആളുകൾക്ക് സാധാരണയായി 'ഞാൻ ചന്ദുലാൽ' എന്നത് അവരുടെ അടിത്തറയായി ഉണ്ട്, അതേസമയം ദാദാശ്രീയുടെ പ്രബുദ്ധരായ മഹാത്മാക്കൾ, 'ഞാൻ ശുദ്ധാത്മാവാണ്' എന്നത് അവരുടെ അടിത്തറയായി കണക്കാക്കുന്നു, ഇതാണ് കേവലമായ (സമ്പൂർണ്ണമായ) അറിവിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. നാം 'കാണുന്ന' നില നാം നേടിയിട്ടുള്ള കേവലമായ അറിവിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ്-ശരീര സമുച്ചയത്തിൽ നിന്ന് നാം നമ്മെത്തന്നെ (ശുദ്ധാത്മാവിനെ) എത്രമാത്രം വേറിട്ട് കാണുന്നു, ചന്ദുലാലിനെയും അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും (ശരീരത്തെ)

എത്ര വേറിട്ട് കാണുന്നു എന്നതാണ് നാം നേടിയെടുത്ത *കേവലമായ* അറിവിന്റെ ശതമാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ആരെങ്കിലും എന്നെ അസഭ്യം പറയുമ്പോൾ, അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണെന്ന് എന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്; 'റെക്കോർഡ്' എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയുമ്പോൾ പോലും, അതും എന്റെ ജ്ഞാനത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ അവബോധാവസ്ഥയിലാണ്. സമ്പൂർണ്ണ അവബോധമാണ് *കേവല ജ്ഞാനം*. സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ അവബോധം ലൗകികമാണ്. അവരുടെ ഈഗോയാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. ആത്മ-സാക്ഷാത്കാരത്തിനു ശേഷം വരുന്ന അവബോധമാണിത്. ഇത് *കേവൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ* ഭാഗികമായ അവബോധമാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ മോക്ഷം കൊണ്ടുവരും.

ആന്തരിക യന്ത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടരുത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് നിരീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ, ആരോടൊപ്പമാണ് പരുഷമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുക. പ്രശ്നം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന സംസാരത്തിലല്ല, പക്ഷേ 'ആഹാ! ചന്ദുലാൽ പരുഷമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു!' എന്ന് നിങ്ങൾ 'കാണണം'.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്?

ദാദാശ്രീ: ഇനി സംസാരിക്കുകയോ പറയാതിരിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ കൈയിലല്ല.

നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കേവൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ്. ഇത് ഭാഗികമായ കേവൽ ജ്ഞാൻ മാത്രമാണ്. അത് കേവലമല്ല. നല്ല ചിന്തകൾ പോലെ തന്നെ ചീത്ത ചിന്തകളും നിരീക്ഷിക്കുക. മോശം ചിന്തകളോട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നരുത്, നല്ല ചിന്തകളോട് നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പം തോന്നരുത്. ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഗുണമോ

തിന്മയോ സംബന്ധിച്ച് സ്വയം ആശങ്കപ്പെടരുത്, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല.

7. നുണ പ്രസംഗം

ചോദ്യകർത്താവ്: മുഖസ്തുതി സത്യമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ? മുഖസ്തുതി എന്നാൽ അനാവശ്യമായി എന്തെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുക എന്നാണോ?

ദാദാശ്രീ: അതിനെ സത്യം എന്ന് വിളിക്കില്ല. ഒന്നും പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ തെറ്റ് മറച്ചുവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് മുഖസ്തുതി.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആളുകളോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, അത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ ആളുകൾ തങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞതായി പിന്നീട് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, അവർ വേദനിക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ മധുരമായി സംസാരിക്കും, ചിലർക്ക് പരുഷമായ സംസാരമാണെങ്കിലും, ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരും സത്യസന്ധരും ആയിരിക്കും.

ദാദാശ്രീ: എന്താണ് സത്യസന്ധമായ സംസാരം? നഗ്നസത്യമാണോ? ഒരു ആൺകുട്ടി തന്റെ അമ്മയോട്, ''ഹേയ്, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാര്യ!'' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അയാൾ സത്യം പറയുന്നില്ലേ? എന്നിരുന്നാലും, അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന അവളെ വേദനിപ്പിക്കും. അത് അവളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതിനെ നഗ്നസത്യം എന്ന് വിളിക്കും.

എന്താണ് സത്യമായി കണക്കാക്കുന്നത്? സത്യത്തിന് നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. സത്യം ഇതായിരിക്കണം: പ്രയോജനപ്രദവും ഹ്രസ്വവും മനോഹരവും സത്യവും (ഹിത്-മിത്-പ്രിയ്-സത്യ). സത്യം (സത്യ) എന്നതിലുപരി, സത്യം കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ളത് (പ്രിയ്) ആയിരിക്കണം, അത് പ്രയോജനപ്രദവും (ഹിത്കാരി) ഹ്രസ്വവും (മിത്) ആയിരിക്കണം. സത്യം സുഖമുള്ളതായിരിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതും ഹ്രസ്വവും ആയിരിക്കണം.

ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരവും സന്തോഷകരവുമായ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, പക്ഷേ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, നിങ്ങൾ പറയും, 'സർ, ദയവായി ഇപ്പോൾ നിർത്തു, ഞാൻ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ.' അതുകൊണ്ട് അതും ചുരുക്കി പറയേണ്ടതുണ്ട്. തുടർച്ചയായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന റേഡിയോ അല്ല ഇത്. അതിനാൽ അത് സത്യമാകണമെങ്കിൽ നാല് ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നഗ്നസത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാകില്ല.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതിൽ ഈ നാല് ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും വേണം, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് തെറ്റാകും. നമ്മുടെ ലൗകിക ഇടപെടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സംസാരത്തിനും ഈ തത്വം ബാധകമാണ്. ജ്ഞാനിയുടെ സംസാരം മാത്രമാണ് നാല് ഘടകങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനാണ്, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ജ്ഞാനിക്ക് തന്റെ ആപേക്ഷിക സ്വത്വത്തോട് തീരെ ആസക്തിയില്ല.

മനസ്സ്, സംസാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിലൂടെ ഒരു ജീവിയെയും വേദനിപ്പിക്കാത്തതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സത്യം. ഇത് എല്ലാ തത്ത്വങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥ സത്യമല്ല (ആത്മാവ്), എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ ലൗകിക സത്യങ്ങളുടെയും ആത്യന്തികമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളം പറയുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: എന്നോട് ആരും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരെമറിച്ച്, പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക സ്ത്രീ തന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇന്നത്തെ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എഴുതി. അവളുടെ കത്തിൽ അവൾ എല്ലാം എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു സംഭവം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത സ്ത്രീകൾ വന്ന് എന്നോട് ഏറ്റുപറയുകയും

അവരുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയാൻ ഞാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കാരണമില്ലാതെ കള്ളം പറയുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: അവരുടെ ദേഷ്യവും അഹങ്കാരവും വഞ്ചനയും അത്യാഗ്രഹവും കൊണ്ടാണ് അവർ അത് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവർ അത് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ബഹുമാനമോ പണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. അവർ ഭയപ്പെടുകയോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ഭയം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യാം, അതിനാൽ അവർ കള്ളം പറയുന്നു. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഭയമുണ്ട്, അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം, 'അവർ എന്നോട് എന്ത് പറയും?' അവർ ക്രമേണ നുണ പറയുന്ന ശീലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭയമില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും അവർ കള്ളം പറയും.

ചോദ്യകർത്താവ്: പലരും കള്ളം പറയുകയും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ സത്യസന്ധത ഇല്ലെങ്കിലും, സുഖപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു, അതേസമയം സത്യസന്ധരും തുറന്നുസംസാരിക്കുന്നവരും ആയവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനാൽ, ഒരാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു വ്യക്തി അൽപ്പം സമാധാനത്തിനായി നുണ പറയണോ, അതോ സത്യം പറഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെടണോ?

ദാദാശ്രീ: ഇവരെല്ലാം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ അനന്തരഫലം അവരുടെ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഭൂതകാലത്തിൽ കള്ളം പറഞ്ഞവരാണ് ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞവരും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ കള്ളം പറയുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവരും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന്റേതായ ഫലമുണ്ടാകും. അവരുടെ നിലവിലെ ജീവിതത്തിൽ, ആളുകൾ അവരുടെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ശുദ്ധമായ നീതിയാണ്: നീതിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.

നിങ്ങളുടേത് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷന് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യാം. പരീക്ഷ പാസായ ആൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ആ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ അയാൾ എല്ലാം ശരിയാക്കി. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വരുന്നതെന്തും നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിണാമവും ഫലവുമാണ്. കയ്പുള്ളതോ മധുരമുള്ളതോ ആയ പഴങ്ങൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് *പുരുഷാർത്ഥം* അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പരിശ്രമം.

ചോദ്യകർത്താവ്: ചിലർ കള്ളം പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവർ സത്യം പറയുമ്പോൾ കള്ളമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് എന്ത് തരം പ്രഹേളികയാണ്?

ദാദാശ്രീ: അത് ഗുണദോഷ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പ്രവൃത്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സത്യം പറയുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുണ്യകർമ്മഫലങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എത്ര കള്ളം പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: അപ്പോൾ, അത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ലേ?

ദാദാശ്രീ: അതെ അത് ദോഷകരമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ നുണ പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് നിങ്ങൾ വിത്ത് പാകുകയാണ്. ഈ ലോകം കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് (കർമ്മ നിയമങ്ങൾ)

പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആർക്കും, തികച്ചും ആർക്കും, അയാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: മനപ്പൂർവ്വം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വീകാര്യമാണോ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനഃപൂർവം തെറ്റ് ചെയ്യരുത്. എന്നിരുന്നാലും, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കള്ളം പറയുന്നത് കുറ്റകരമായ കർമ്മമായി കണക്കാക്കുമോ?

ദാദാശ്രീ: എന്തായാലും കള്ളം പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. മറ്റൊരാളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഗുണ (പുണ്യ) കർമ്മവും ദോഷ (പാപ) കർമ്മവും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും, മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരു നുണ കണ്ടെത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ദാദാശ്രീ: അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സമ്മതിക്കണം. ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ച് അവരോട് പറയും, "അതെ, ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു." അത് സമ്മതിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്കും മറ്റൊരാൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിരിക്കാം. അത് നിസ്സാര കാര്യമാണെന്നും അതിൽ അപാകതയൊന്നും ഇല്ലെന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങളുടെ നുണകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ദാദാശ്രീ: ഒന്നുമില്ല. പലതവണ കള്ളം പറയുന്നവരെ ഞാൻ പിടിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എനിക്ക് മറ്റെന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്?

അനന്തമായ ജീവിതങ്ങളായി ഒരാൾ കള്ളം പറഞ്ഞു വരുന്നു. ആരെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഈ മനുഷ്യനോട് അയാൾ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ, അയാൾ എന്നോട് നടക്കാൻ പോയി എന്ന് എന്നോട് പറയും, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി. ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കള്ളം പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും വേണം (പ്രതിക്രമണം).

ചോദ്യകർത്താവ്: ഉയർന്ന ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് (*പരമാർത്ഥം*-ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം) പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കള്ളം പറയുന്നത് തെറ്റാണോ?

ദാദാശ്രീ: പരമാർത്ഥം എന്നാൽ ആത്മാവിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്തും. ആത്മാവിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനും ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്തും തെറ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് കാരണമാകും, നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ പുണ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും, എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാകില്ല. ആരെയെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ അത് ഒരു തെറ്റായി മാറും.

ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾ നുണ പറയേണ്ടി വന്നാലും ആത്മാവിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാലും ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ലൗകിക സുഖത്തിനായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാലും, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് (കർമ്മം തുടരുന്നു), എന്നാൽ ആത്മാവിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നുണ പറയേണ്ടി വന്നാൽ, അത് പ്രയോജനകരമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി? ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ?

ദാദാശ്രീ: കള്ളം പറയുന്നവൻ കുറ്റം വഹിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: കള്ളം പറയാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയാലോ? ആരുടെയെങ്കിലും നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി നുണ പറയാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചാലോ?

ദാദാശ്രീ: അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പറയണം, അയാൾ നിങ്ങളെ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു തത്തയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കും, കാരണം നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു. സ്വമേധയാ ഒന്നും പറയാൻ ശ്രമിക്കരുത്.

ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരിക്കൽ കോടതിയിൽ സാക്ഷിയായി മൊഴി നൽകാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നോട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അയാൾ എന്നോട് അസ്വസ്ഥനായി, സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തപ്പോൾ എന്തിനാണ് അയാളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും കേസ് തോൽക്കുകയും തന്റെ പ്രശസ്തി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു. മറ്റൊരു പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു. മറ്റൊരു പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അന്ന് രാത്രി ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം വന്നു: ഞാൻ ഒരു തത്തയെപ്പോലെയാകണം, എന്റെ ഉള്ളിലെ ഉദ്ദേശം, 'എന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്' എന്നതായിരിക്കണം.

അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ കള്ളം പറയാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി മോഷ്ടിക്കുകയോ അക്രമം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തവും നിങ്ങൾ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടിവരും.

ദാദാശ്രീ: ഒരു നുണ പറയാനുള്ള ചെറിയ ആഗ്രഹം പോലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇല്ല.

ദാദാശ്രീ: അപ്പോഴും, നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും കള്ളം പറയുമെന്നത് ഒരു സത്യമല്ലേ? നിങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ 'ദാദാ'യോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം, "ദാദാ എനിക്ക് കള്ളം പറയാൻ താൽപ്പര്യമില്ല, എന്നിട്ടും ഞാൻ ചെയ്തു. എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. ഞാൻ ഇനി കള്ളം പറയില്ല." ഇത് വീണ്ടും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിഷമിക്കേണ്ട, ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് തുടരുക. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ 'റെക്കോർഡ്' ചെയ്യപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ ദിവസവും എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നു. ദാദാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, എന്തിനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന അമിതമായ ബുദ്ധിയാണ് കാരണം. ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരോടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ബന്ധിക്കില്ലേ?

ദാദാശ്രീ: അതെ തീർച്ചയായും! യഥാർത്ഥ നുണയേക്കാൾ കൂടുതൽ, നുണ പറയാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമാണ് കർമ്മത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു നുണ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻകാല കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്, എന്നാൽ അത് കർമ്മങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നുണ പറയാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യവും പ്രമേയവുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ? ഈ പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: അതിനാൽ നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നത് നിർത്തണം.

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നുണ പറയാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഉപേക്ഷിക്കണം. നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ

പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുകയും വേണം: "ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം? ഞാൻ കള്ളം പറയരുത്." യഥാർത്ഥ നുണ നിർത്താൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ നുണയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആകാം. അത് പരിഹരിക്കുക, 'ഇനി മുതൽ ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല. കള്ളം പറയുന്നത് വലിയ പാപമാണ്. അത് വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ബന്ധനത്തിന് (കർമ്മം) കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു അഭിപ്രായത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ നുണയുടെ പാപങ്ങൾ അവസാനിക്കും, നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിർത്താത്ത നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവശേഷിക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ട് തുടർന്നും ഉണ്ടാകും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ ഒരു നുണ പറയാൻ നിർബന്ധിതരാകും. കള്ളം പറഞ്ഞതിന് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും: മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം അപമാനിക്കപ്പെടും. ആളുകൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, 'ഹാ! ചന്ദുലാൽ, നിന്നെപ്പോലെയുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ കള്ളം പറയത്തക്കവിധം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു.' അതിനാൽ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചാലും വീണ്ടും അപമാനത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുതൽ കാരണങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അനന്തരഫലങ്ങളോ ഫലമോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയില്ല.

അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു നുണ പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആ നുണയെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എതിർക്കുകയും സ്വയം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു, 'ഇത് തെറ്റാണ്. നുണ പറയുന്നത് തെറ്റാണ്!' അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കള്ളം ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പറയാം. നുണ പറയുന്നത് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവസാനിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: കള്ളം പറയുന്ന ഒരു ശീലം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്തു ചെയ്യും?

ദാദാശ്രീ: അപ്പോൾ അയാൾ ഒരേസമയം പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കണം. അയാൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്റേതാകും.

അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാറ്റുക! ഒരു നുണ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നുണ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇത് തീരുമാനിക്കണം. പക്ഷേ, സത്യത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കരുത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എനിക്ക് ജന്മനാ സംസാരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളുടെ മുൻ ജന്മത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. അമിതമായി ആണയിടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ നാവ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പറയാതെ വിടുമോ? നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നാവ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.

നിങ്ങളുടെ സംസാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ നാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്! നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ദുരുപയോഗം ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ നാവ് നഷ്ടപ്പെടും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ സ്വഭാവത്താൽ വളരെ കർക്കശക്കാരനാണ്. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ഉദ്ദേശ്യമല്ലെങ്കിലും ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്റെ സംസാരം കഠിനമാണ്.

ദാദാശ്രീ: ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും പറയരുത്. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംസാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അത്തരമൊരു പ്രസംഗത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: അത്തരത്തിലുള്ള സംസാരം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും ഭയപ്പെടുത്താനും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരു മതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരാളോട് പരുഷമായി സംസാരിക്കുന്നു, അയാൾ അത് സഹിക്കുന്നു. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് സഹിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: സ്വാർത്ഥ കാരണങ്ങളാൽ വ്യക്തി അത് സഹിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളവൻ മാത്രമേ അത് സഹിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമതായി, സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ അയാൾ അത് സഹിക്കും. മൂന്നാമതായി, ഒരു രംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തടയാനും തന്റെ പ്രശസ്തി സംരക്ഷിക്കാനും അയാൾ അത് സഹിക്കും. 'പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ കുരയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല!' ആളുകൾ ഏത് മാർഗ്ഗവും ഉപയോഗിക്കും, അവർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അത് സഹിക്കും.

8. പ്രതിക്രമണം വേദന മായ്ക്കുന്നു

ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സത്യമോ അസത്യമോ എന്നൊന്നില്ല. സത്യവും അസത്യവും സമൂഹത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. സത്യം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സത്യമായത് മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് സത്യമായിരിക്കില്ല, തിരിച്ചും. സത്യവും അസത്യവും സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ദൈവത്തിന് ശരിയും തെറ്റും ഇല്ല. ആരെയെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചാൽ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ 'ചന്ദുലാൽ' ആണ്, അത് സത്യമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ 'ചന്ദുലാൽ' നിലവിലില്ല; ആപേക്ഷിക അർത്ഥത്തിൽ സത്യമായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ല.

നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ജീവിതം തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയും നിങ്ങൾക്ക് അത് ബാധിക്കാതെ തുടരുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ആജ്ഞകളെ പിന്തുടരുക എന്നതാണ്. 'ചന്ദുലാൽ' നുണ പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല, പക്ഷേ നുണ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, 'ചന്ദുലാലിനെ'

പ്രതിക്രമണം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കണം. നുണ പറയുന്നത് *പ്രകൃതിയുടെ* (ആത്മാവ് അല്ലാത്തത്) ഒരു സ്വഭാവമാണ്, അതിനാൽ അതിനെ തടയാൻ കഴിയില്ല. കള്ളം പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല, പക്ഷേ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞതിന് ഒരാൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യാത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എതിർപ്പുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ഒരു നുണ പറയുമ്പോൾ, പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, *ധർമ്മ ധ്യാനമായി* കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ധ്യാനമാണ് (ആത്മീയമായി ഒരാളെ ഉയർത്തുന്ന പോസിറ്റീവ് ധ്യാനം). ആളുകൾ അത്തരമൊരു ധ്യാനത്തിനായി തിരയുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു നുണ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദാദായോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം, ഇനി ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: സംസാരം യാന്ത്രികമായി പുറത്തുവന്നാലും അത് അപരനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, എന്നാൽ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. ഏത് കണക്ക് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായിരുന്നാലും, അത് ഇന്ന് അടച്ചു തീർത്തു.

ചോദ്യകർത്താവ്: അയാളെ കൂടുതൽ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, എല്ലാം അയാളെ വേദനിപ്പിക്കും. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ, അയാൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കണക്ക് തീർക്കേണ്ടതില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു വഴിയുമില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: എനിക്ക് അത് അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ അത് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പുറത്തുവരുന്നു.

ദാദാശ്രീ: അതെ അത് സംഭവിക്കുന്നു. എന്ത് വന്നാലും പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. അതിനായി പശ്ചാത്തപിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക.

പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിനായി പ്രതിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ദുർബലമാക്കും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 'ഫയലുകൾ' മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, മാത്രമല്ല അത്തരം ഒരുപിടി ഫയലുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളൂ, ധാരാളം അല്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരു സംഘട്ടന സമയത്ത്, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ പാത അവസാനിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ എല്ലാം ഇല്ലാതാകും. ഏത് തെറ്റിനും ഇത് മാത്രമാണ് പരിഹാരം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യമല്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചായ്‌വ് അനുഭവപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. രണ്ടിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്തിന് പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: അപരനെ വേദനിപ്പിച്ചതിനാൽ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ ശാസിക്കുകയും മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ കുശുകുശുപ്പ് നടത്തിയാൽ അതിന് പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. എന്ത് കണ്ടാലും സാക്ഷി ആയാലും പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. പ്രത്യക്ഷമായ ഏത് ഉപദ്രവത്തിനും നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സ്വർണ്ണം പോലെ നല്ലതായിരിക്കാം, എന്നാൽ അവകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

ശുദ്ധമാണെങ്കിലും എനിക്കും പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. തെറ്റ് പറ്റിയാൽ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. ഈ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം (ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം നേടിയവർ) ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നല്ലതാണെങ്കിലും അവർ തെറ്റുകൾ വരുത്തുമ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴും പ്രതിക്രമണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കറ പുരണ്ടാൽ, നിങ്ങൾ അത് ഉടൻ കഴുകുന്നില്ലേ?

ഈ 'റെക്കോർഡ്' കളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അതിൽ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുന്നു. അതല്ലാതെ ചെയ്യില്ല. സംഭാഷണം മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിലും, പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉടമ ഞാനല്ലെങ്കിലും, അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉത്തരവാദിയാണ്, അതിനാൽ ഞാൻ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ആളുകൾ പറയില്ല, "ദാദാ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ടേപ്പല്ലേ?" അവർ ഇത് പറയില്ലേ? എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഇത് മറ്റാരുടേയും അല്ല? അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ വാക്കുകൾ കഴുകേണ്ടത്. തെറ്റായ വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല.

പ്രതിക്രമണം പരമമായ ശാസ്ത്രമാണ്. നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന കഠിനമായ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഒരിക്കലും പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ ***ജ്ഞാനം*** കാരണം എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റുകൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: അത്തരം സംസാരങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ്. മറ്റൊരാൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ശരിയായ സംസാരം. മറ്റേയാൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന സംസാരം. നിങ്ങളുടെ സംസാരം മറ്റൊരാൾ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: *അതിക്രമണം* ആണോ (മനസ്സിലൂടെയോ ശരീരത്തിലൂടെയോ സംസാരത്തിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും ജീവിയോടുള്ള *അതിക്രമണം*), നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യമല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞതായി മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ?

ദാദാശ്രീ: മറ്റേയാളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യണം. *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ജോലി ആവശ്യമാണോ? മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാനാവില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: ലൗകിക അർത്ഥത്തിൽ അസ്വീകാര്യമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടിവരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ഇടപെടലുകളിൽ നിങ്ങൾ ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ 'അഹം' അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: നമ്മൾ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, അവർ നമ്മെ മുതലെടുക്കുമോ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തപ്പോൾ, അവർ അവരുടെ അഹംഭാവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ, അവർ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോഴെല്ലാം അയാൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഒരുപക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പോലും, നിങ്ങളുടെ സംസാരം അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സുഖകരവും സ്വീകാര്യവുമാകും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി നമുക്ക് പലപ്പോഴും

മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഇത് അയാളെ വേദനിപ്പിച്ചാലോ?

ദാദാശ്രീ: അവനോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണം. പകരം ആളുകൾ മറ്റൊരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതാണ് അതിക്രമൻ. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം പറയണം, "ചന്ദുഭായ് കേൾക്കൂ! എന്തിനാണ് അതിക്രമണം ചെയ്തത്? ഇപ്പോൾ അതിനായി പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുക. ചന്ദുലാലിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, "ഞാൻ ഇനി അത്തരം വാക്കുകൾ പറയില്ല. ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ ഖേദിക്കുന്നു. " നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതിക്രമണമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അയാൾ കള്ളം പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒന്നും പറയേണ്ടേ?

ദാദാശ്രീ: അതെ നിങ്ങൾക്ക് അവന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാം. അവനോട് പറയുക, "ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്." നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാം. നിങ്ങൾ അയാളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന മട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് വേദന തോന്നുന്നു, അത് അയാളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു. വാക്കുകൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, വിനയത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും സംസാരിക്കണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: പരുഷമായ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴും ബഹുമാനവും വിനയവും നിലനിർത്താനാകുമോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ അവ പരിപാലിക്കാം. അതാണ് ശാസ്ത്രം. നിങ്ങൾ ഒരു 'വേഷം' ചെയ്യുന്നു, ഭതൃഹരി രാജാവായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ, ലക്ഷ്മിചന്ദ് എന്ന നടൻ പിംഗ്ഡ രാജ്ഞിയോട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോൾ, കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നതുപോലെ, ആ വേഷം സമഗ്രമായും ബോധ്യത്തോടെയും അവതരിപ്പിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്മിചന്ദ് കരയുന്നില്ല, പക്ഷേ തന്റെ പങ്ക് നന്നായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്റെ കൂലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവനറിയാം. നിങ്ങളുടെ

വികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ജ്ഞാനത്തിനുശേഷം ജീവിതം മുഴുവൻ നാടകമായി മാറുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: പ്രതിക്രമണം മനസ്സിലാണോ വായനയിലൂടെയാണോ അതോ വാമൊഴിയായാണോ ചെയ്യേണ്ടത്?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം. മനസ്സിലൂടെയോ വാക്കിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുക, അവനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക. മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും കൊള്ളാം. അതിക്രമണം മനസ്സിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതിക്രമണം മാത്രമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: നിങ്ങൾ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ടുകയും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ പ്രതികരിക്കുകയും അവനോട് ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതാണ് ഉയർന്ന ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളോ മനസ്സിലെ പ്രതികരണമോ?

ദാദാശ്രീ: വാക്കാലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉടൻ ഫലം നൽകും, കാരണം മറ്റേയാൾ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കും, പക്ഷേ മാനസിക ആക്രമണങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. ഫലങ്ങൾ പിന്നീട് വരും, കാരണം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചെയ്തത് ഒരു വിത്ത് നട്ടതാണ്, അത് പുതിയ കാരണമാണ് (അതായത് ഒരു പുതിയ കർമ്മം). പുതിയ കാരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് തടയണം. മനസ്സിലൂടെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലൂടെയും പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. മനസ്സ് കൊണ്ട് അതിക്രമണം ഒരു കാരണവും, വാക്ക് കൊണ്ട് അതിക്രമണം ഒരു ഫലവുമാണ്. ഇരുവരും പ്രതിക്രമണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു.

9. ദാമ്പത്യവും കുടുംബപരവുമായ ഭിന്നത

ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് വളരെ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല, അതിനാൽ ഒരാൾ

ഉണരുമ്പോൾ മുതൽ നിരന്തരം ഇടപെടുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല.

നിസാര കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ മിക്കവരും വഴക്കിടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ അയാൾ കുലുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പരാതിപ്പെട്ടേക്കാം. ഭർത്താവ് ഒരു പരാമർശം നടത്തുന്നു, "കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുലുക്കണമായിരുന്നോ? ഇപ്പോൾ അയാൾ പുറത്തായതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി പറയൂ, ഈ സ്ത്രീ കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരാൾ ഇടപെടരുതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വീട്ടിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും നമ്മൾ എല്ലാം വീട്ടിൽ ക്രമരഹിതമായി വെച്ചിട്ട് പോകണം എന്നാണോ അതിനർത്ഥം?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഇടപെടുകയോ കാര്യങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇടപെടാനാകും? ഈഗോ കാരണം ഇടപെടൽ ഉണ്ട്. അത് ഈഗോയുടെ ഭ്രാന്താണ്!

ചോദ്യകർത്താവ്: വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആരോടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയാമോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, പക്ഷേ പറയാനുള്ള വഴികളുണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വികാരാധീനരാകരുതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അവനോട് മധുരമായി സംസാരിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: ശക്തവും അസഹനീയവുമായ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: കഠിനമായ ഭാഷ ഇടപെടൽ തന്നെ! നിങ്ങൾക്ക് പരുഷമായ സംസാരമുണ്ടെങ്കിൽ, "ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ...." അല്ലെങ്കിൽ "ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു" എന്നിങ്ങനെയുള്ള അധിക വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങൾ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഉദാഹരണത്തിന്, "ഹേയ്, ഈ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കൂ" എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗമ്യമായ രീതിയിൽ...നാം പറയുന്ന രീതിക്ക് പിന്നിലെ ശക്തി...

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളുടെ സ്വരത്തിൽ അധികാരത്തോടെ പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതുകൊണ്ട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കണം.

ദാദാശ്രീ: സൗമ്യമായ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, എന്നിട്ടും ചിലർ ഇടപെടും. പകരം നിങ്ങൾ പറയണം, "ദയവായി എനിക്കായി ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു!" കുറച്ച് അധിക വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

ചോദ്യകർത്താവ്: വീട്ടിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: ജ്ഞാനിയായ ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും വാദത്തിൽ ഇറങ്ങുകയില്ല, എന്നിട്ടും ആളുകൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും അവർ വാദിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഭഗവാൻ മഹാവീരന് തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വീടുവിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തപസ്സിനായി, അപരിഷ്കൃതരും അധിക്ഷേപകരുമായ ആളുകൾക്കിടയിൽ, വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നു. അത്തരം തപസ്സുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല! ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്, അവ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

വീട്ടിൽ ഉപദേശം ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നൽകാവൂ. ദൈവം, ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉപദേശം നൽകുന്നതിനെ, അഹംഭാവം എന്ന്

വിളിക്കുന്നു. കപ്പ് എവിടെ വയ്ക്കണമെന്ന് പുരുഷൻ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, "അത് അവിടെ വെക്കുക," അയാൾ അത് അവിടെ വയ്ക്കണം. പക്ഷേ, പകരം അയാൾ അവളോട് തർക്കിക്കുകയും അവൾക്ക് കപ്പ് വെക്കാനുള്ള ബോധമില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യു, ‘‘ഈ കപ്പ് വയ്ക്കാൻ എന്തൊരു സ്ഥലം!’’ അയാൾ അലറുന്നു. അവൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി, "എനിക്ക് ബോധമില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങളുടേത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു!" ഇത്തരം ഇടപെടൽ എപ്പോൾ അവസാനിക്കും? ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ മാത്രമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധി ഒരുപോലെയല്ല ദാദാ! ആളുകൾ ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നാം എന്തു ചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: അത് അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവരും ചിന്തയെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നാൽ ആളുകൾ അവരുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും മറ്റുള്ളവർ തെറ്റാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം തീരെയില്ല. എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ പോലും അവർക്ക് വിവേകമില്ല. കോളേജ് ബിരുദം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം അറിയാമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ ആരുമായും ഏറ്റുമുട്ടില്ല, എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. കാറ്റിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്ന് അടയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇല്ല.

ദാദാശ്രീ: അപ്പോൾ ആളുകൾ വഴക്കിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ഇഷ്ടമാകും? നായ്ക്കൾ വഴക്കിടുന്നത് പോലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.

ഈ കലഹങ്ങളെല്ലാം മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, തെറ്റായ എന്തും പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണം. നിങ്ങൾ വീട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും കാര്യം

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക. തങ്ങളോട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭർത്താവ് തങ്ങളെ തല്ലുന്നതാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പല സ്ത്രീകളും അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയെ ശാരീരികമായി സ്പർശിക്കാതെ, ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം സങ്കൽപ്പിക്കുക.

മനുഷ്യന് വളരെ വിചിത്രനാകാം. വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ അയാൾ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ മനഃപൂർവം തന്റെ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നീട്, വാർദ്ധക്യത്തിൽ, ഭാര്യ അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ ചെയ്തുപോയ ആക്രമണത്തിന് വില നൽകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കാത്തത്? ആളുകൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകണം. സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരു വ്യക്തി ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും, അയാൾ തന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സംഘർഷരഹിതമായ ഭവനമായി കണക്കാക്കുമോ?

ദാദാശ്രീ: അതൊരു വലിയ സംഘർഷമാണ്. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും, "എന്റെ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നു" എന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് സംഘർഷത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. സംഘർഷം തീവ്രതയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ തീവ്രമായ സംഘർഷങ്ങൾ ചിലരിൽ ഹൃദയാഘാതം പോലും ഉണ്ടാക്കും. ചിലരുടെ സംസാരരീതി ആരെയെങ്കിലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയം തൽക്ഷണം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മനപ്പൂർവ്വം വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യും?

ദാദാശ്രീ: അത് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു മാത്രമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മകനെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംഭവത്തിന്റെ 'നിരീക്ഷകൻ' ആകണം. വേറെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പ്രതികാരമായി ഭർത്താവിനെ ആക്രമിക്കുമോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് പേരുടെ മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഒടുവിൽ അയാൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ, അവനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ലഭിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഒന്നും പറയരുതെന്നാണോ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം, പക്ഷേ അത് അയാളെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം. അല്ലാത്തപക്ഷം ആരും കേൾക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നതെന്തിന്? പട്ടിയെപ്പോലെ കുരച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? സംസാരിക്കുക, എന്നാൽ അത് കുറ്റകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം?

ദാദാശ്രീ: "അയ്യോ, എന്തിനാ ആ കുട്ടിയെ എറിഞ്ഞത്?" എന്ന് സൗമ്യമായി ചോദിച്ചാൽ. അയാളുടെ പ്രതികരണം ഇതായിരിക്കും: "ഞാൻ അത് മനഃപൂർവം ചെയ്തതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് പിടി നഷ്ടപ്പെട്ടു, അയാൾ എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് വീണു!

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ അയാൾ അത് പറയുമ്പോൾ കള്ളം പറയുകയല്ലേ?

ദാദാശ്രീ: അങ്ങനെ നോക്കരുത്. അയാൾ കള്ളം പറയണോ സത്യം പറയണോ എന്നത് അവനാണ്. അത് നിങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ലളിതമായി ചെയ്യുന്നു. അയാൾ നുണ പറയണോ അതോ നിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണോ എന്നത് അയാളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. രാത്രിയിൽ അയാൾ നിങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും, അല്ലേ? അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്തത്

നോക്കരുത്. അവനോട് എങ്ങനെ ശരിയായി സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയുക എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രയോജനം. 'എന്റെ പ്രിയേ, നിനക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു?' എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ മാർഗ്ഗം അപ്പോൾ അയാൾ സ്വന്തം തെറ്റ് സമ്മതിക്കും. നിന്ദിക്കാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ അയാളുടെ ഈഗോയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ, അയാൾ ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ തിരിച്ചടിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുചെയ്യണം? നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കണോ?

ദാദാശ്രീ: നിശബ്ദത പാലിക്കുക, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക. സിനിമയിൽ കുട്ടികളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോരുത്തർക്കും സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, എന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് കൂടുതൽ സംഘർഷത്തിന് കാരണമാകാത്തിടത്തോളം. വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയൂ.

ചോദ്യകർത്താവ്: നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും ആ വ്യക്തിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരു സംഘർഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമോ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല അത് സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവരുമായി സംസാരിക്കണം. അവർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അവർ ശത്രുതയോടെ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശാന്തമായി സാഹചര്യം സമചിത്തതയോടെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. താമസിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ സാഹചര്യം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരോട് സംസാരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാത്തത്. മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കാത്തത് ഒരു ഭാരമാണെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാരം. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ സമീപിച്ച് പറയണം, 'ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ

എന്നോട് പറയൂ. ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ്, നിങ്ങൾ അധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു.' നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സമാധാനമാകും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾ ശാന്തനായില്ലെങ്കിൽ?

ദാദാശ്രീ: അയാൾ ശാന്തനായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഒരിക്കൽ അവനോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? അയാൾ ഒടുവിൽ ശാന്തനാകും. ഒരു വ്യക്തിയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അയാൾ ശാന്തനാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ അയാൾ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മാനസിക കുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തിരികെ എറിയുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, അയാളുടെ ലോകം പ്രതികാരം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആളുകൾ പ്രതികാരം തുടരും എന്നതാണ് വസ്തുത; അവർ ഉള്ളിൽ പ്രതികാരത്തിന്റെ പരമാണുക്കൾ (ആറ്റങ്ങൾ) സൂക്ഷിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ സാഹചര്യം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് നിശബ്ദത തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ കൂടുതൽ നിഷേധാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: അപ്പോൾ നീ അവനോട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് നിർത്തണം. അയാൾ സ്വഭാവത്താൽ ശാഠ്യക്കാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ നിർത്തണം. 'വഴങ്ങുന്നവൻ ദുർബ്ബലനാണ്' എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ അവനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരിയാണ്. എന്നാൽ നേരായതും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമുള്ളവരുമായി എല്ലാം പരിഹരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ

വീട്ടിൽ ആരുമായാണ് എളുപ്പം ഇണങ്ങാൻ കഴിയുന്നതെന്നും ആരെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാകില്ലേ?

ചോദ്യകർത്താവ്: മറ്റേയാൾ നേരുള്ളവനല്ലെങ്കിൽ അവനുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണോ?

ദാദാശ്രീ: അത് മുറിക്കരുത്. ലൗകിക ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങളെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലല്ല. നിങ്ങൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുക, ഒരു ദിവസം അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ, ഒരു ദിവസം അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, 'ഇനി നീ ഒന്നും പറയരുത്. ഇത്രയും ദിവസം നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ,' അവൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? പലതരം ഇരുമ്പുകൾ ഉണ്ട്; അവരെയെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചില ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കിയാൽ യോജിപ്പുള്ളതായിത്തീരും, മറ്റുള്ളവ ചൂളയിൽ വയ്ക്കേണ്ടിവരികയും ഒരു ചുറ്റികയുടെ ഏതാനും അടികൊണ്ട് നേരെയാക്കുകയും ചെയ്യും. പലതരം ഇരുമ്പുകൾ ഉണ്ട്; ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ്. ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് പരമാത്മാവാണ് (പരമാത്മാവ്) ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പാണ്. ഇതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ്.

ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ചോദിക്കുക, അവൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല എന്തെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യുമോ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക.

ചോദ്യകർത്താവ്: അത് അവളുടെ ദിവസമാക്കും! അവൾ വളരെ സന്തോഷവതി ആയിരിക്കും!

ദാദാശ്രീ: അവൾ വളരെ സന്തോഷിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവളുമായി സാധാരണമായി പോലും ആശയവിനിമയം നടത്താറില്ല. നിങ്ങൾ അവളോട് പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും നിങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാൻ ഉള്ളത് പോലെയാണ്! നിങ്ങൾ പുറത്തുപോയി വാക്കുകൾ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇല്ല, പക്ഷേ ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ എന്റെ അധികാരം കുറയും!

ദാദാശ്രീ: ദൈവമേ! ഒരു ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരം കുറയും! നിങ്ങൾ ഈ ശക്തമായ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു, അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് 'സർട്ടിഫൈഡ്' പോലും ഇല്ല! നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ്!

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ അയൽക്കാരനുമായി വഴക്കിടുമ്പോൾ, അവർ പരസ്പരം പോരടിക്കുകയും ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ദൃശ്യമാണ്, എന്നാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അവർ പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും വഴക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഐക്യം തകരുകയും അവർ പരസ്പരം വിമർശിക്കുകയും പരസ്പരം അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഷ്ടി ഉയർത്തിയാലും നിങ്ങൾ അവനുമായി വഴക്കിടുമോ? ഇല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. ജനങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളെ ശകാരിച്ചാലും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവളോട് പറയണം, അവൾ നിങ്ങളോട് എത്ര ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും അവളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ 'മന്ത്രം' ഉപയോഗിക്കണം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്. ഇത് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അവളോട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് അവളോട് ഇടയ്ക്കിടെ പ്രഖ്യാപിക്കണം.

എഴുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലും, ഹീരാബ (ദാദയുടെ ഭാര്യ) ഞാൻ പുറത്തുപോകുമ്പോഴെല്ലാം നേരത്തെ വീട്ടിലെത്താൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. തിരിച്ച് ഞാൻ അവളോട് പറയും, അവളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്. ഞാൻ എന്റെ വേഷം പൂർണ്ണമായി ചെയ്തു, അത് അവൾക്ക് എത്രമാത്രം സന്തോഷം നൽകി! അവൾ അവളുടെ വികാരങ്ങൾ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാനും അതിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്നതെന്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദം ആയിരിക്കണം.. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രയോജനം?

നിങ്ങളുടെ ദാസനെയോ കുട്ടിയെയോ ഭാര്യയെയോ ഒരു മണിക്കൂറോളം ശകാരിച്ചാൽ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ അമ്മായിയമ്മയോ ആയി മടങ്ങിവരും, നിങ്ങളോടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും എന്നതാണ് കർമ്മ നിയമങ്ങൾ. തീർച്ചയായും നമുക്ക് നീതി വേണോ? നിങ്ങൾ ഒരേ കാര്യം സഹിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒരാളെ വേദനിപ്പിച്ചാലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെടും. എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പോലും സ്വയം ചോദിക്കും. അവളും കഷ്ടപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഞാൻ പുരുഷന്മാരോട് അവരുടെ ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ അതോ അവരുടെ ഭാര്യ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അവർ എന്നോട് പറയും, അവർ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയും? ഭർത്താവിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ മാറിയാൽ ഭാര്യക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവൾക്ക് എവിടെ പോകാനാകും?

ഈ ലോകത്ത് ആരോടും ഒരു വാക്ക് പോലും പറയരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ രോഗമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം കർമ്മ കണക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടപെടുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ലോകത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ആരും ആരോടും ഒന്നും പറയരുത്. നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വരുന്നതെന്തും സമാധാനപരമായി കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകുക. ഒന്നും പറയരുത്. മകനോടോ ഭർത്താവിനോടോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അല്ലേ?

സംസാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നേരെമറിച്ച്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, അത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. 'ട്രെയിനിന് കൃത്യസമയത്ത് വരൂ' എന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വൈകും, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാതെ പോലും കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 'അഹംഭാവം' അനാവശ്യമായി പ്രയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അയാളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് നിർത്തുന്ന ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അയാൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അസുഖകരമായ വാക്കുകൾ നിമിത്തമാണ് അയാൾ അസ്വസ്ഥനാകുന്നത്; നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു, കാരണം അവ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും വസ്ത്രം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: കുട്ടികൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

ദാദാശ്രീ: ഉത്തരവാദിത്തം വ്യവസ്ഥിതന്റെ കൈയിലാണ്. കുട്ടികൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലൂടെ ഇടപെടൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഫലപ്രദമാകൂ. മാതാപിതാക്കൾ അശ്രദ്ധയായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അശ്രദ്ധയായി പെരുമാറും.

ചോദ്യകർത്താവ്: കുട്ടികൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് പരുഷമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു.

ദാദാശ്രീ: അതെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവരെ എങ്ങനെ തടയും? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്ന സംസാരം നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടൂ.

മനസ്സിൽ വിയോജിപ്പ് ആരംഭിച്ചാൽ, അതിന്റെ ലിങ്ക് തുടരുകയും ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരമൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും മറ്റൊരാളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ പിടിവലിയിലൂടെ ആരും മെച്ചപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. ജ്ഞാനിയുടെ സംസാരത്തിന് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. മാതാപിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടത് ശരിക്കും ആവശ്യമാണോ? അല്ല ആവശ്യമല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവരെപ്പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. കേടായ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ ജ്ഞാനിക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ. നിങ്ങൾ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ആജ്ഞകളെ പിന്തുടരുക മാത്രമാണ്. സ്വയം നന്നാക്കിയവർക്കേ മറ്റുള്ളവരെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരു വ്യക്തി മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ശകാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശകാരത്തിൽ സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. പിതാവ് അയാളെ ശകാരിച്ചാലും അയാളുടെ പിതാവ് അയാളെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവരെ ശകാരിക്കുക, എന്നാൽ അത് സ്നേഹപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർ മെച്ചപ്പെടൂ. ഇവിടെ ഇക്കാലത്ത്, ഒരു പ്രൊഫസർ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ശകാരിച്ചാൽ, അയാളെ തല്ലാൻ വിദ്യാർത്ഥി തയ്യാറാകും.

മറ്റേ വ്യക്തിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തുടരണം, എന്നാൽ പ്രതികൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ശ്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമായി നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ആന്തരികവും സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. പ്രത്യക്ഷമായ

ശ്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ അധികം ശകാരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, ചുരുക്കി പറയുക, 'അത്തരം പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ചേരില്ല.' ഇത്രയും മാത്രം പറയുക. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയണം, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാത്തപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അവരെ കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താത്തപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്.

ശാസിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ വഞ്ചനയിലേക്കും സത്യം പറയാതിരിക്കാനും നയിക്കുന്നു. താക്കീതിന്റെയും ശാസനയുടെയും ഭയത്താൽ ലോകത്ത് വഞ്ചന (കാപട്യം) ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ ശാസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഈഗോയാണ്; അതൊരു ഭ്രാന്തമായ ഈഗോയാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ആശയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമേ നിന്ദിക്കൽ ഉപയോഗപ്രദമാകൂ.

ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മനോഹരമായി സംസാരിക്കാറില്ലേ? നിങ്ങളുടെ മേലധികാരിയുമായോ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി സംസാരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പരുഷമായ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അവരെ ദിവസം മുഴുവൻ വിമർശിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംസാരം മുഴുവൻ നശിക്കുന്നു, കാരണം അതിന്റെ പിന്നിൽ അഹന്തയുണ്ട്.

ഈ ലോകത്ത് പറയത്തക്കതായി ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് 'ഈഗോ' ആണ്. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ആന്തരിക റെഗുലേറ്ററിനൊപ്പമാണ് ലോകം മുഴുവൻ.

10. നിങ്ങളുടെ 'സസ്യങ്ങൾ' ഈ രീതിയിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുക...

ഒരിക്കൽ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 'ഞാൻ വീട്ടിൽ തികച്ചും ശാന്തനാണ്. വീട്ടിൽ ആരു എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോടോ മക്കളോടോ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാറില്ല.' ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, 'നീയാണ് ആത്യന്തിക വിഡ്ഢി! നിനക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നിനും അർഹതയില്ല.' ദാദാ തന്നോട് വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അയാൾ കരുതി. വിഡ്ഢി! ഇതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവനോട് സംസാരിക്കുകയും അവനോട് പറയുകയും വേണം, 'നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത്. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്.' നിങ്ങൾ അയാളെ ഉചിതമായി താക്കീത് ചെയ്യണം; അവനോട് സാങ്കൽപ്പികമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങൾ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോലെ (ഉള്ളിൽ നിന്ന് വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക) അല്ലാത്തപക്ഷം അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും കൊള്ളാം എന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ, അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയെ അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ അവരോട് ഒന്നും പറയാത്തതിനാൽ കുട്ടികൾ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നു. നിങ്ങൾ അവരോട് എല്ലാം പറയണം, പക്ഷേ അത് നാടകീയമായ രീതിയിലായിരിക്കണം (ഒരു നാടകത്തിലെ നടനെപ്പോലെ നാടകീയമായി. നിങ്ങൾ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുക, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക). രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം ഇരുന്നു സംസാരിക്കണം, അവനോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം. കുട്ടികളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറുതായി കുലുക്കണം. ചില നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ അവരെ അൽപ്പം കുലുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ?

പല പിതാക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ മകനോട് പറയുന്നു, 'നീ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല.' ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു, 'അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഇഷ്ടമല്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ

ശ്രദ്ധിക്കും.' വിഡ്ഢി! ഒരു പിതാവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിന്റെ ഈ കാലചക്രത്തിൽ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കൂ! സത്യയുഗത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര അത്ഭുതകരമായിരുന്നു!

1952-ൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, 'ഈ സർക്കാർ മോശമാണ്. അത് പിരിച്ചുവിടണം.' 1952 മുതൽ 1962 വരെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, 'നീ ഇത് ദിവസവും എന്നോട് പറയുന്നു. ഗവൺമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം എന്തെങ്കിലും ഫലം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ?' അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, 'ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല.' അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, 'പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ പാട്ട് പാടുന്നത്? റേഡിയോ നിങ്ങളേക്കാൾ മികച്ചതാണ്.

ഒരു ഫലവും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിർത്തണം. നമ്മൾ വിഡ്ഢികളാണ്, കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അതിനാൽ നമ്മൾ നിർത്തണം. അത്തരം സംസാരം ഒരു ഫലവും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും വഷളാക്കുകയേയുള്ളൂ. എന്തിനാണ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്?

ചോദ്യകർത്താവ്: മകൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിതാവ് എന്തുചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: 'ഇത് എന്റെ തെറ്റാണ്' എന്ന് അംഗീകരിച്ച് കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കുക. തെറ്റ് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ കേൾക്കാത്തതിൽ അത്ഭുതമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല പിതാവാണെങ്കിൽ അവന് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഒരു പിതാവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.

ചോദ്യകർത്താവ്: നിങ്ങൾ ഒരു പിതാവായാൽ, കൊച്ചുകുട്ടി നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കാൻ പോകുകയാണോ?

ദാദാശ്രീ: അവർ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഈ ചെറിയ 'നായ്ക്കുട്ടികൾ' അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കി ജീവിക്കുന്നു. പിതാവ് നിരന്തരം 'കുരയ്ക്കുന്നതും' അമ്മ 'കടിക്കുന്നതും' അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അച്ഛന് 'കുരയ്ക്കുന്നതിൽ' നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ ആത്യന്തികമായി അയാളെയാണ് എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്, 'പട്ടിക്കുട്ടികൾ' അവരുടെ അമ്മയുടെ പക്ഷം ചേരും.

ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയോട് നന്നായി പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ, അയാളുടെ മക്കൾ വലുതാകുമ്പോൾ അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന്. കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അവർ വലുതാകുമ്പോൾ പ്രതികാരം ചെയ്യും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തതിനാൽ, അമ്മയെ അധിക്ഷേപിച്ചതിന് മകൻ പിതാവിനെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കും. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇരുന്നാലും പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ ശക്തമാണ് ഇത്തരം പ്രതിജ്ഞകൾ. ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ യോഗ്യമല്ലേ?

ചോദ്യകർത്താവ്: അപ്പോൾ എല്ലാം അച്ഛന്റെ തെറ്റാണോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, ഇത് പൂർണ്ണമായും പിതാവിന്റെ തെറ്റാണ്! തെറ്റ് പൂർണ്ണമായും പിതാവിന്റേതാണ്. അച്ഛനാകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഭാര്യ അയാളെ ധിക്കരിക്കുന്നത്! പിതാവ് കഴിവുകെട്ടവനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ! അങ്ങനെ ഒടുവിൽ, ശാരീരിക ശക്തിയോടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. സമൂഹത്തിന്റെ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ വഴങ്ങാൻ കഴിയും?

കുട്ടികൾ കണ്ണാടി പോലെയാണ്. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തെറ്റുകളുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാം.

ചോദ്യകർത്താവ്: നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്താലോ?

ദാദാശ്രീ: മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. എന്നാലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അയാളെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അയാളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകും?

ദാദാശ്രീ: അയാളെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവനോട് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോട് , 'നീ വിഡ്ഢിയാണ്; നീ ഒരു നിഷ്കളങ്കനാണ്!' എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവന് ഈഗോ ഇല്ലേ? 'നിങ്ങൾ വിഡ്ഢിയാണ്. നീ ഒരു കഴുതയാണ്.' എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞാലോ? ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാവില്ല. ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: നമുക്ക് അയാളെ എങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാം?

ദാദാശ്രീ: അവനോടൊപ്പം ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് സൌമ്യമായി വിശദീകരിക്കുക, 'ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ദേശത്തു നിന്നുള്ളവരാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത ആര്യന്മാരുടെ സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടേത്. ഞങ്ങൾ പ്രാകൃതരല്ല.' ഈ സ്വരത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ കേൾക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, 'നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്?' എന്ന് പറയുന്നു.

ദാദാശ്രീ: അതെ, അവർ ഒരുപാട് വാദിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവരെ സ്നേഹത്തോടെ പഠിപ്പിച്ചാൽ വഴക്കുകൾ കുറയും. ഈ വാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകളുടെ ഫലമാണ്. അവർ നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സമയവും അവർക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടി പോലും എന്നോട് തർക്കിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ അവരോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു.

എന്റെ ശബ്ദത്തിന് അധികാരത്തിന്റെ സ്വരമോ അഹന്തയുടെ അടയാളമോ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയും ഉണ്ടാകരുത്.

ദാദാശ്രീ: അപ്പോൾ എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്വയം പരീക്ഷിച്ചുകൂടാ?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

ദാദാശ്രീ: അവനോട് സ്നേഹത്തോടെയും വാത്സല്യത്തോടെയും സംസാരിക്കുക.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവനറിയാം.

ദാദാശ്രീ: അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം വിലപ്പോവില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ അവനോട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു നികുതി പിരിവുകാരനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു, 'ഇത് ചെയ്യൂ. അത് ചെയ്യൂ. നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല. എന്നൊക്കെ.' നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ?

ലോകം എപ്പോഴും സ്നേഹത്താൽ മെച്ചപ്പെടും. അതിന് മറ്റൊരു പരിഹാരവുമില്ല. ഭയം, അടിച്ചമർത്തൽ, ഭീഷണി എന്നിവയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഭരണത്തിൽ ജനാധിപത്യം അവസാനിക്കുകയും മനുഷ്യരെ തടവിലിടുകയും തൂക്കിലേറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും.

ചോദ്യകർത്താവ്: അയാൾ അപ്പോഴും മെച്ചപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ?

ദാദാശ്രീ: അയാൾ തെറ്റായ ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ

തുടർന്നും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവനിൽ കരുണ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം.

എല്ലാം ആപേക്ഷികമാണെന്നും അതിനാൽ വേർപിരിയലാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ഒൻപത് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചുമക്കുന്നു, അത് ജനിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതിനെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുകയും വേണം. അവർ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാവൂ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പശുക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നയിക്കുകയും തിരുത്തുകയും വേണം, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ തിരുത്താൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇരുപതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ നന്നാക്കാൻ ഭാര്യ കൂടെയുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: അയാളെ ശകാരിക്കേണ്ടി വരുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം എന്തുചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. ഈ സ്ത്രീയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ആന്തരികമായി ചെയ്യണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: കുട്ടികളുമായി അവരുടെ തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇടപഴകാനാകും? അവരെപ്പോലെ ആയിക്കൊണ്ടാണോ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി ഇടപഴകുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നുണ്ടോ? കുട്ടികൾ അവരുടെ മുതിർന്നവരെ ഭയപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം അവർ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ തെറ്റുകൾ, അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം അവനോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഒന്നും നേടുന്നില്ല. അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ ചെറുപ്പമായതിനാൽ, അവർ എളുപ്പത്തിൽ ഭയപ്പെടും, പക്ഷേ ഇത് അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കില്ല. പകരം, അവരുടെ

തെറ്റുകൾ ആന്തരികമായി വർദ്ധിക്കും. വിശദീകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതെ, അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്ന എന്റെ അനുഭവം. ഇത് എന്റെ സ്വന്തം ചോദ്യമാണ്, ഇത് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നു.

ദാദാശ്രീ: അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉദാഹരണം നൽകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മകന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടെന്ന് കരുതുക, നിങ്ങൾ അവനുമായി എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അവനോട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവന് മനസ്സിലാകും, ബാക്കിയുള്ളവ അവന് മനസ്സിലാകില്ല. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവനോട് ശാന്തമായി പറയേണ്ടിവരും, 'ഇതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയൂ. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.' ഈ രീതിയിൽ അവനോട് സംസാരിക്കുക.

അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാറ് വയസ്സിന് ശേഷം കുട്ടിയോട് ഒരു സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ ആളുകളോട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അവനോട് ഒരു സുഹൃത്തായി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ടോൺ ശരിയായി പുറത്തുവരും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനുമായി ഒരു പിതാവായി പെരുമാറിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകില്ല, സംഘർഷങ്ങൾ തുടരും. നാല്പത് വയസ്സുള്ള അവനോട് നിങ്ങൾ ഒരു പിതാവായി പെരുമാറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ചോദ്യകർത്താവ്: മകൻ ധിക്കാരം കാണിക്കുകയും അസുഖകരമായ എന്തെങ്കിലും പറയുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ അത് മാനസികമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതുമൂലം നിങ്ങൾ അയാളെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അത്

നിങ്ങൾ അവനുമായി ഇടപഴകുന്ന രീതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നില്ലേ?

ദാദാശ്രീ: ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു കാര്യവും കുറിച്ചിടുന്നത് വെറുതെയാണ്; വാസ്തവത്തിൽ അത് വളരെ വിനാശകരമാണ്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയോ ശകാരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത്. എന്തിനാണ് ഈ വിനാശകരമായ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത്? മറ്റേയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനസികമായ കുറിപ്പുകൾ എടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

നിങ്ങളുടെ മരുമകളുടെ സുഹൃത്ത് അവളെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇരുവരും സംസാരിക്കുകയാണെന്നും കരുതു. നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കരുതി നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ അവളുടെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നു, 'എന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ മാനസികമായി മന്ദഗതിക്കാരനും ബുദ്ധിശക്തി കുറവുള്ളവനും ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇത് കേട്ടാൽ അത് നിങ്ങളെ അലട്ടും. നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഭാഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത് വന്നതിന്റെ അബദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ മുറിയിലാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് നശിപ്പിക്കുകയും അവളെ കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും വേണം.

നിങ്ങളുടെ മകൻ വളർന്ന് നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അയാളെ നിങ്ങളുടെ തെർമോമീറ്റർ (ഗേജ്) ആയി കണക്കാക്കണം. നിങ്ങൾ രക്ഷാകർതൃത്വം നേടിയ ബിരുദം കാണാൻ ഒരു തെർമോമീറ്റർ ആവശ്യമാണ്. ഇത് അളക്കുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളെ തല്ലുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാഷായവും (കോപം, അത്യാഗ്രഹം, വഞ്ചന, അഹങ്കാരം) അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാഷായ അളക്കാനുള്ള തെർമോമീറ്റർ അവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത്തരമൊരു തെർമോമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെ കണ്ടെത്താനാകും?

ഈ ലോകം ഒരു നാടകവേദിയാണ്, നാടകത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേഷം ചെയ്യണം. നാടകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും ഭാര്യയും ആയി കളിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കുട്ടിയും ഭാര്യയുമാക്കിയാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുമോ? 'ഇവൻ എന്റെ മൂത്തമകനാണ്; അയാൾ നൂറു വയസ്സുവരെ ജീവിക്കട്ടെ' എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നാടകത്തിൽ സ്വീകാര്യമായതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ അതേ വിധത്തിൽ, കെട്ടുകഥയും ഉപരിപ്ലവവും, യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ സംസാരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ നിങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്രമണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബന്ധം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ, ആസക്തിയും വെറുപ്പും ആരംഭിക്കുകയും, പ്രതിക്രമണം നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാദാ പഠിപ്പിച്ച ആലോചന, പ്രതിക്രമണം , പ്രത്യാഖ്യാൻ (തെറ്റുകളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ, പശ്ചാത്താപം, ക്ഷമാപണം, തെറ്റ് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച പ്രതിജ്ഞ) എന്നിവയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മോക്ഷം ലഭിക്കൂ.

ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു ആളോട് ദേഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ തെരുവിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് അവനോട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു മാന്യൻ എന്നെ താക്കീത് ചെയ്തു, ബസാറിനു നടുവിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ശാന്തനായി, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു. ആ മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതിനാൽ

എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മാന്യനോട് വിശദീകരിച്ചു. നിഷേധാത്മകമായി സംസാരിച്ചാലും ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ശകാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 'ടോയ്‌ലറ്റിന്റെ ദുർഗന്ധം കാരണം ടോയ്‌ലറ്റിന്റെ വാതിൽ ചവിട്ടുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് കക്കൂസിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം?' അക്കാലത്ത് എനിക്ക് ജ്ഞാനം ഇല്ലായിരുന്നു, എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം ബോധവൽക്കരിച്ചു. ഈ തെറ്റ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ടോയ് ലറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നല്ല മണം ലഭിക്കും?

11. പോക്കിംഗ് തമാശയുടെ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ

ചോദ്യകർത്താവ്: എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഫലപ്രാപ്തിയും സംസാരത്തിന്റെ (വചനം) ശക്തിയും ലഭിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാൻ ഒരു വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ, സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ, സംസാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ, തന്റെ അന്തസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംസാര ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനും അന്തസ്സിനുമുള്ള സാധൂകരണത്തിനു വേണ്ടി സംസാരം ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ദാദാശ്രീ: മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ്. പകരം ആളുകളെ പ്രശംസിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കഴുത എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ദൈവം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു.

ആളുകളെ കളിയാക്കുന്നത് എനിക്ക് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിസ്സാരവും നിരുപദ്രവകരവുമായിരുന്നുവെങ്കിലും, അത് അവരെ മാനസികമായി ബാധിക്കില്ലേ? ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെ കളിയാക്കി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ഇത് എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ ഇത് നിർത്തി. ആളുകളെ കളിയാക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ്, അത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരെയും കളിയാക്കരുത്.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാത്തതും എല്ലാവരേയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തമാശകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത് നിരുപദ്രവകരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ വിനോദമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ തമാശ പറയാറുണ്ട്, കാരണം ആ ശീലം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിരുപദ്രവകരമാണ്.

ഞാൻ ഒരാളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ, അത് നിർദോഷകരവും നിരുപദ്രവകരവുമാണ്, അയാളുടെ ബലഹീനതകൾ നീക്കി അയാളെ ശക്തനാക്കാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ചില രസകരവും ആസ്വാദനവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതേ സമയം അവനും പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള തമാശകൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല, മാത്രമല്ല ഞാൻ അവനോടൊപ്പമാണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റെയാൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നു.

അപ്പോഴും ഞാൻ ഒരാളെക്കുറിച്ച് തമാശ പറയുമ്പോൾ, എനിക്ക് പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അയഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

മുൻകാലങ്ങളിൽ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആളുകളെയും, ഡോക്ടർമാരെയും അഭിഭാഷകരെയും പോലെ നല്ല പ്രശസ്തിയുള്ള ആളുകളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ എല്ലാത്തരം കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു തെറ്റായ ഈഗോ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധി ദുരുപയോഗം ചെയ്തത്. ആളുകളെ കളിയാക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആളുകളെ കളിയാക്കാൻ തോന്നുന്നു.

ദാദാശ്രീ: അതിൽ അപകടമുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഞാൻ ഈ ബാധ്യത ആവർത്തിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്നതിന്റെ ബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ദാദാശ്രീ: ഒരാളെ പരിഹസിക്കുന്നതിൻറെ ബാധ്യത നിങ്ങൾ അയാളെ തല്ലുന്നതിനേക്കാൾ അനന്തമായി വലുതാണ്.

അയാളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, ബുദ്ധി കുറവായതിനാൽ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്തവനെ നിങ്ങൾ മുതലെടുത്തു. നേരെമറിച്ച്, നിങ്ങൾ അയാളെ തല്ലുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് അത് അറിയാം, അയാൾ തിരിച്ചടിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല; അതിനാൽ, അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ അവനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കും. അയാളുടെ ബുദ്ധിക്കുറവ് മുതലെടുത്ത്, അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയാക്കി, അതിനാൽ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിരിക്കും!

12. സുഖകരമായ സംസാരത്തിലൂടെ 'കാരണങ്ങൾ' സൃഷ്ടിക്കുക!

ചോദ്യകർത്താവ്: പ്രതിക്രമണം ചെയ്താൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ സംസാരം സുഖകരമാകുമോ?

ദാദാശ്രീ: (പ്രതിക്രമണം) കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമായിരിക്കും. എന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സംസാരം കൃപയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്, അതിന് പിന്നിലെ കാരണം പ്രതിക്രമണം മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ഇടപാടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം; അപ്പോൾ മാത്രമേ

നിങ്ങളുടെ സംസാരം ശുദ്ധവും മനോഹരവും എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യവുമാകും.

ചോദ്യകർത്താവ്: സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതുതരം അവബോധം നാം പാലിക്കണം?

ദാദാശ്രീ: ശ്രോതാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിത്തറയെ ആര്, എത്രത്തോളം, സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ആയിരിക്കണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: മറ്റുള്ളവരുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ നാം ആന്തരികമായി എന്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്, എന്ത് ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?

ദാദാശ്രീ: ആദ്യം, നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിക്കണം, കൂടാതെ അവനു സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ശക്തി നൽകണമെന്ന് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഭഗവാനായ **ദാദായോട്** അതേ അനുവാദം ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സംസാരം ശരിയാകൂ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സംസാരം ശരിയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാനാകും?

ചോദ്യകർത്താവ്: നമുക്ക് എങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് അനുവാദം ചോദിക്കാൻ കഴിയും?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതില്ല! നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന (ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള) ഫയലുകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന **വിധി** (ചെയ്യാൻ യോഗ്യമായത്) ചൊല്ലുകയും വേണം:

1. പ്രിയപ്പെട്ട ദാദാഭഗവാൻ (ഫയലിന്റെ പേര്) മനസ്സിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഊർജ്ജം നൽകു

2. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവിനോട് പറയുക, "(ഫയലിന്റെ പേര്", മനസ്സിനെ അടക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക.

3. പത്മാവതി ദേവിയോട് ചോദിക്കുക, "പ്രിയ പദ്മാവതി ദേവി, (ഫയലിന്റെ പേര്) മനസ്സിന് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കുക"

ചോദ്യകർത്താവ്: ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സംസാരം പരുഷമായി മാറുന്നു.

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം തെറ്റായി വരുന്നത്. 'ഇത് മോശമാണ്, ഇത് തെറ്റാണ്,' എന്ന മുൻവിധികളും അഭിപ്രായങ്ങളും തടസ്സമാകുകയും നിങ്ങളുടെ സംസാരം പരുഷമായി പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യുന്നു.

മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, 'ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്' എന്ന് ശഠിക്കരുത്.

ഒരു മനുഷ്യൻ ഉപജീവനത്തിനായി വളകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ തന്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരു വലിയ കുട്ടയിൽ ഒരു കഴുതയുടെ പുറകിൽ കയറ്റി. ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിന് അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അയാൾ വിളിച്ചുപറയും, 'ശ്രു ഗധേദി (പെൺ കഴുതയുടെ ഗുജറാത്തി വാക്ക്), നീങ്ങു!' ഒരാൾ അയാളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി, കഴുതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ 'ഗധേദി' എന്ന് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം അയാൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന മാർക്കറ്റിലെ സ്ത്രീകളെ അത് അപമാനിക്കും. കഴുതയുടെ. വിൽപ്പനക്കാരൻ ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ഇത്തരമൊരു സംഭവം മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു, അതിനായി തനിക്ക് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. തന്റെ ഈ ശീലം എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയും അവളെ

'ഗധേദി' എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം 'അമ്മ,' അല്ലെങ്കിൽ 'സഹോദരി' എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാന്യമായ വാക്കുകളിൽ അവളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആ മനുഷ്യൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. കഴുതയെ മാന്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കഴുത പോലും അതിനെ അഭിനന്ദിക്കും. ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനോഭാവവും നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

അതിനാൽ ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റാം! നിങ്ങൾ പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ, നിങ്ങളുടെ സംസാരം മാറും. എന്താണ് പ്രയോജനകരവും ദോഷകരവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാണ്.

'ഒരു ജീവിയെയും, ഒരു മതത്തെയും, ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ അടിത്തറയെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത വാക്കുകൾ പറയണം' എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, അത്തരം ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സ്യാദ്‌വാദ് പ്രസംഗം (ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത സംസാരം) ഉണ്ടാക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: സമകാലിക ജീവിതത്തിൽ, തന്റെ സംസാരം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും (സ്യാദ്‌വാദ്) മധുരവും ഇമ്പമുള്ളതുമാകണമെന്ന് ഒരാൾ യാന്ത്രികമായി ഉരുവിടുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നടക്കുമോ?

ദാദാശ്രീ: സ്യാദ്‌വാദിന്റെ നിർവ്വചനം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനാകും?

ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് (ഉപയോഗ) സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നല്ല സംസാരമുണ്ടാകൂ, ജ്ഞാനിയല്ലാതെ മറ്റാരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. **ജ്ഞാനം** നേടിയവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അവബോധത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ (പുരുഷാർത്ഥം), അവരുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഈ അവബോധം ഉണ്ടാകാം, കാരണം അവരുടെ യഥാർത്ഥ പുരുഷാർത്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത് അവർ ഒരു

പുരുഷൻ (സ്വയം) ആയതിന് ശേഷമാണ്; അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പുരുഷാർത്ഥം സാധ്യമല്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഈ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ധാരണ നമ്മുടെ സംസാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കും? ദയവായി ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുക.

ദാദാശ്രീ: ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അപമാനിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളെ ആന്തരികമായി ബാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി പ്രതികാരം ചെയ്യാം, 'നിങ്ങൾ വിലകെട്ടവരാണ്', എന്നാൽ യഥാർത്ഥ നിങ്ങൾ (സ്വയം) ഈ പ്രതികരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം (ആത്മാവ്) ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അല്ലാത്തതിൽ (അനാത്മാവ്) നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ശാശ്വതമായി വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇടപെടലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സ്വയം തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഒരാൾ രോഗിയാണെന്നോ മരിക്കുന്നതു പോലെയോ സംസാരിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഈ ധാരണ താനല്ലാത്ത അഹംഭാവത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർപെടുത്താത്തവരെ സഹായിക്കുമോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, എന്നാൽ അയാൾ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി പറയും, പിന്നീട് താൻ പറഞ്ഞതിന് പശ്ചാത്തപിക്കും.

നിങ്ങളുടെ സംസാരം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന സംസാരം നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റുകൾ കാണാതിരിക്കുകയും കലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

ചോദ്യകർത്താവ്: എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്റെ സംസാരം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളുടെ സംസാരം സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, കാരണം ആ പ്രസംഗം ഇതിനകം തന്നെ 'റെക്കോർഡ്' ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതെ. കൃത്യമായി അതുകൊണ്ടാണ്. അത് വ്യവസ്ഥിത് ആയി.

ദാദാശ്രീ: ഇത് വ്യവസ്ഥിതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ **ജ്ഞാനി പുരുഷന്റെ** കൃപയും അനുകമ്പയും കൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

ജ്ഞാനിയുടെ ആജ്ഞകളിലൂടെ എല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, കാരണം അത് ഒരു സുരക്ഷാ വേലിയാണ്, അത് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും.

ചോദ്യകർത്താവ്: 'മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക്' എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: ലൗകിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ്.

ഉടമസ്ഥതയില്ലാത്ത സംസാരം (ഇത് എന്റെ സംസാരമാണ് എന്ന വിശ്വാസം) ലോകത്ത് കണ്ടെത്താനാവില്ല. അത്തരം സംസാരത്തിന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തകർക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ജ്ഞാനിയെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താമെന്നും സന്തോഷിപ്പിക്കാമെന്നും ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത്തരമൊരു സംസാരത്തിന് എല്ലാറ്റിനെയും തകർക്കാൻ കഴിയും. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, ജ്ഞാനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അസംഖ്യം കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല? ജ്ഞാനിയിൽ കർത്തൃത്വമില്ല. ഉടമസ്ഥതയില്ലാതെ സംസാരം സാധ്യമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഒരാൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത സംസാരത്തിന്റെ ഈ സംഭവം ഒരു അപവാദമല്ല. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ യുക്തിസഹമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലാം വ്യവസ്ഥിതമാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ ഗുണങ്ങളും നിങ്ങൾ കൊയ്യുകയില്ല. (ഇത് വ്യവസ്ഥിതമാണെന്നും നിങ്ങളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മ-സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചതെന്നും

നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത് അങ്ങനെയാകട്ടെ, എന്നാൽ വ്യവസ്ഥിതത്തേക്കാൾ ജ്ഞാനിയുടെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത് ദാദായെ നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണവും ഏകവുമായവനാക്കുന്നു. ലൗകിക ജീവിതം ശാശ്വതമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്നത് **ജ്ഞാനിയുടെ കൃപയാണ്**, അതിനാൽ വ്യവസ്ഥിതത്തേക്കാൾ ജ്ഞാനിയാണ് സംരക്ഷണം, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് ദാദായും അയാളുടെ ആജ്ഞകളുമാണ് എന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ നേട്ടം ലഭിക്കും.)

ചോദ്യകർത്താവ്: ദയവുചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലും തുടരട്ടെ.

ദാദാശ്രീ: അതെ. നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സംസാരം ദാദായുടെ പോലെയാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സംഭവിക്കും. അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിനായി ഒരു 'ടെൻഡർ' (ബിഡ്) നടത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുക, ഈ ടെണ്ടർ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ചിലരുടെ സംസാരം വളരെ മനോഹരമാണ്, മറ്റുള്ളവർ അതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആന്തരിക വിശുദ്ധിയും ധാരാളം പുണ്യങ്ങളും (നന്മകൾ) ഉള്ളപ്പോൾ അയാൾ തനിക്കായി പണമൊന്നും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അയാൾ തന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അത്തരക്കാരെ ശുദ്ധരായി കണക്കാക്കുന്നു.

മനുഷ്യർക്ക് ആകർഷകമായ സംസാരവും ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്ന സംസാരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരുടെ പെരുമാറ്റവും വിനയവും ആകർഷകമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ന്

ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചെവി പൊത്തിപ്പിടിക്കണം!

സംസാരം മധുരമാകുമ്പോൾ, അത് മധുരമായി തുടരുന്നു, അന്തിമ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ മാധുര്യം സമാനതകൾ ഇല്ലാത്തതായി തീരുന്നു. മറുവശത്ത്, ചിലരുണ്ട്, അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുറുമുറുക്കുന്ന കാളയെപ്പോലെ! ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സംസാരവും ഉണ്ട്, തീർത്ഥങ്കരന്മാരുടെ സംസാരവും ഉണ്ട്!

മനസ്സും സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ആരെയും ചെറുതായി ഉപദ്രവിക്കുകയോ വേദനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയെ ശീലവൻ (ധാർമ്മികതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്; പരിശുദ്ധി) ആയി കണക്കാക്കുന്നു, ഒരു ശീൽവൻ ആകാതെ, ഫലപ്രദവും ഫലപ്രദവുമായ സംസാരവും മോക്ഷം നൽകുന്ന സംസാരവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംസാരം തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മോക്ഷം. സംസാരം നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമാണ്. സംസാരം നിർത്തിയാൽ മാത്രം മുക്തി നേടാനാവില്ല. ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ മറ്റ് ചില ശക്തികളെ (ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജം) ക്ഷണിക്കുകയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുവന്റെ എല്ലാ ഊർജ്ജവും സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ഈ ഊർജ്ജങ്ങളെല്ലാം ആപേക്ഷിക സ്വയത്തിന്റേതാണ്, ഒരാൾ അവയിൽ ഇടപെടരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസംഗം 'പ്ലേ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ടേപ്പ്' ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതാണ് മോക്ഷം! ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ടേപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മോക്ഷമാണ്!!

അതുകൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മത്തിലും അതിന്റെ ചിതറിപ്പോകുന്ന പ്രക്രിയയിലും നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാം പ്രക്രിയ അറ്റാച്ച്മെന്റോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാതെ നിരീക്ഷിക്കണം. സമചിത്തതയോടെ എല്ലാം ചിതറിപ്പോകാൻ നാം അനുവദിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, പക്ഷേ അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അവസാനമുണ്ടാകില്ല.

ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനോ മാറ്റാനോ കഴിയില്ല. ഇത് യഥാർത്ഥ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തവുമാണ്. അത് ലൗകിക ജീവിതത്തിനും ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ബാധകമാണ്. ഇത് ബാധകമല്ലാത്ത ഒരേയൊരു കാര്യം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്, കാരണം അവരുടെ ഭാഷയും **ജ്ഞാനിയുടെ** ഭാഷയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. **ജ്ഞാനിയുടെ** ഭാഷ നല്ലതും തടസ്സങ്ങളില്ലാത്തതുമാണ്. **ജ്ഞാനി** എല്ലാം ചിട്ടയോടെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഹേളികയ്ക്ക് പരിഹാരമാകൂ.

അക്രം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ ശാസ്ത്രം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, അത് ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും, കാരണം ഇത്തരമൊരു ശാസ്ത്രം മുമ്പൊരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ആരും ഇതുവരെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ പാരസ്പര്യങ്ങൾ ആരും ഇതിനുമുമ്പ് നേരിട്ടിട്ടില്ല. ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്. ആത്മീയത ഒരിക്കലും ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇരുവരെയും വെവ്വേറെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ, അക്രം വിഗ്നൻ ആത്മീയതയെ ലൗകിക ജീവിതത്തിന്റെ കാതലായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. തികച്ചും പുതിയൊരു ഗ്രന്ഥം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു, അത് ശാസ്ത്രീയവുമാണ്. അതിനെ ഒരിടത്തും എതിർക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ഈ അക്രം വിജ്ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന് എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തും? അത് വെളിപ്പെട്ടാൽ ലോകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു!

ചോദ്യകർത്താവ്: ആ സമയവും വരും, അല്ലേ ദാദാ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, അത് വരും!

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ്

(ശാശ്വതമായ അവബോധം ആനന്ദമാണ്)

പ്രതിക്രമണ വിധി

ദൈവിക ക്ഷമാപണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ

കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ്, തെറ്റുകൾ വരുത്തിയ 'ചന്ദുഭായ്' (ഫയൽ നമ്പർ ഒന്ന്) ആണ് പ്രതിക്രമണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ, നിങ്ങൾ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യാൻ ഫയൽ നമ്പർ ഒന്നിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്: പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും വ്യക്തതയ്ക്കും ദാദാശ്രീയുടെ ' **പ്രതിക്രമൺ** ' എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുക.

1. ആലോചന: ഒരാളുടെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആന്തരിക ഏറ്റുപറച്ചിൽ.

2. പ്രതിക്രമണം: എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തതിന് പശ്ചാത്താപം ചോദിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

3. പ്രത്യാഖ്യൻ: തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ പ്രതിജ്ഞ.

ദാദാ ഭഗവാന്റെ തത്സമയ സാന്നിധ്യത്തിലും സാക്ഷിയിലും, [നിങ്ങളാൽ മുറിവേറ്റ വ്യക്തിയുടെ] മനസ്സ്, സംസാരം, ശരീരം, ഭാവകർമ്മങ്ങൾ, പ്രഭാവം, നിഷ്പക്ഷ കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വേർപെട്ട ശുദ്ധാത്മാവേ,

1. ഞാൻ എന്റെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. [ഈ വ്യക്തിയുമായി നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഓർക്കുക.]

2. ഈ തെറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

3. ഈ തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച തീരുമാനിക്കുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ട ദാദാ ഭഗവാൻ, ഈ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ ഊർജ്ജം എനിക്ക് നൽകൂ.

നവ് കലമോ

(എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം)

1. ഹേ ദാദാ ഭഗവാന് [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും ഒരു ജീവിയുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം ആകാതിരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരകം ആകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

   ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും ഒരു ജീവിയുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, എന്റെ വാക്കും, ചിന്തയും, പ്രവർത്തികളും എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യമായി തീരാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

2. ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഒരു മതത്തിന്റേയും അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം ആകാതിരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരകം ആകാതെ ഇരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

   ഒരു മതത്തിന്റേയും അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും എന്റെ വാക്കും ചിന്തയും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യമായി തീരാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

3. ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], , ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്യാസി മാരെയോ, സന്യാസിനി മാരെയോ, മത പ്രസംഗകരേയോ മത അദ്ധ്യക്ഷരേയോ വിമര്ശിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, അവരോട് തെറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കാനും, അതിന് കാരണമാകാതിരിക്കാനും, അതിന് പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

4. ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും ഒരു ജീവിയോടും ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നാതിരിക്കാനും, വെറുക്കാതിരിക്കാനും, വെറുപ്പിനോ ഇഷ്ടക്കേടിനോ കാരണം ആകാതെ ഇരിക്കാനും അതിന് പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

5. ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഒരു ജീവിയോടും കടുത്തതും വേദനാജനകവും ആയ ഭാഷയില് സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, അതിന് കാരണം ആകാതെ ഇരിക്കാനും, അതിന് പ്രേരകം ആകാതെ ഇരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

   ആരെങ്കിലും എന്നോട് കടുത്തതും വേദനാജനകവും ആയ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷം, അവരോട് മൃദുവായും ദയയോടെയും മറുപടി പറയുന്നതിനുള്ള അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും.

6. ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ആണായാലും, പെണ്ണായാലും, നപുംസകമായാലും ഒരു ജീവിയോടും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയോ, വികാരങ്ങളോ, ചേഷ്ടകളോ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും.

   എന്നന്നേക്കുമായി ലൈംഗികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനുള്ള അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും.

7. ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], പ്രത്യേക രുചികളോടു കൂടിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോട് ഉള്ള അമിത ആസക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പരമ ശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും.

   സമതുലിതവും സമ്പൂർണ്ണവും ആയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ശക്തി നല്കിയാലും.

8. ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഒരു ജീവിയേയും അവർ സമീപത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, അവർ ജീവിച്ച് ഇരിക്കുന്നവർ ആയാലും മരിച്ചവർ ആയാലും, വിമർശിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനും അവരോട് തെറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കാനും, എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

9. ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ലോക മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരു ഉപകരണമാകുന്നതിന് എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി നല്കിയാലും.

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ്

(ശാശ്വതമായ അവബോധം ആനന്ദമാണ്)

Books of Dada Bhagwan Foundation

1. Adjust everywhere (എങ്ങും ഇണങ്ങിപ്പോകുക)
2. Worries (വ്യസനങ്ങൾ)
3. Death: Before, During and After-മരണം (മുമ്പും,മരണസമയത്തും, അതിനുശേഷവും..)
4. Avoid Clashes (സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുക)
5. The Fault is of the Sufferer (തെറ്റ് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവന്റേത് ആണ്)
6. Whatever Happened is Justice (സംഭവിച്ചതെല്ലാം ന്യായമാണ്)
7. Practice of Humanity (മനുഷ്യ ധർമ്മം)
8. Anger (കോപം)
9. Right Understanding to Help Others (സേവനം - പരോപകാരം)
10. The Essence of All Religions (സർവ മത സാരം)
11. Who Am I? (ഞാൻ ആരാണ്?)
12. Self-Realisation (ആത്മ സാക്ഷാത്ക്കാരം)
13. Noble Use of Money (പണത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപയോഗം)
14. Pure Love (പരിശുദ്ധ പ്രേമം)

15. Shree Simandhar Swami: The Living God
16. Truth & Untruth
17. Autobiograpy of Gnani Purush A.M Patel
18. The Science of Karma
19. Science of Speech
20. Generation Gap
21. Science of Money
22. Ahimsa : Non-violence
23. Brahmcharya: Celibacy Attained with understanding
24. Harmony in Married Life
25. Pratikraman: The master key that resolves all conflicts
26. The Guru and the Disciple
27. Flawless Vision
28. Life without Conflict
29. Aptavanies (1 to 14)

- **Dada Bhagwan books are available in different languages: Gujarati, Hindi, Marathi, Telugu, Kannada, Oriya, Malayalam, Bengali, Punjabi, Assamese, Tamil, English, German, Spanish Russian etc.**
- **Few books are available in 'E' books in *Dada Bhagwan mobile App*.**
- **'Dadavani' Magazine is published every month in three Languages: Gujarati, Hindi, and English, available in 'E' books**

www.dadabhagwan.org

Dada Bhagwan Parivar

Adalaj: **Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway,**
Post: Adalaj, Dist. Gandhinagar, Gujarat, India – 382421
Tele: +91 9328661166 / 9328661177
Email: info@dadabhagwan.org

Amravati	**9422915064**	**Jalandhar**	**9814063043**
Bangalore	**9590979099**	**Kanpur**	**9452525981**
Bhopal	**9425024405**	**Kolkotta**	**9830093230**
Bhuvaneshwar	**8763073111**	**Mumbai**	**9323528901**
Chandigarh	**9780732237**	**Patna**	**7352723132**
Chennai	**7200740000**	**Pune**	**9422660497**
Delhi	**9810098564**	**Raipur**	**9329644433**
Hyderabad	**9989877786**	**Sangli**	**9423870798**
Indore	**9039936173**	**Varanasi**	**9795228541**
Jaipur	**9351408285**		

U.S.A. Dada Bhagwan Vignan Institute **Tel: +1 877-505-DADA(3232)** **Email:info@us.dadabhagwan.org**	**U.K.:Dada Darshan (UK)** **Tel: +44 330-111-DADA(3232)** **Email:info@uk.dadabhagwan.org**
Germany : +49 700 32327474 **UAE : +97 1557316937** **Kenya : +25 4722722063** **Dubai : +921 501364530**	**Australia : +61 421127947** **New Zealand : +6421 0376434** **Singapore : +65 81129229**

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുക

ഈ വാക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നു, ഈ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് ലോകം ഉണ്ടായത്. വാക്കുകൾ വരുന്നത് നിലച്ചാൽ ലോകം ഉണ്ടാകുന്നത് നിൽക്കും. ഈ ലോകത്ത് നടന്ന എല്ലാ യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണം, പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്! വാക്കുകൾ മധുരമായിരിക്കണം, വാക്കുകൾ മധുരമല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ സ്വയം [കേൾക്കാൻ] ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുക. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവതരണം ആണ്. ദൈവം അതിലൊന്നും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ മേൽ എറിയുന്ന സംസാരം ആത്യന്തികമായി നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിവരും. അതുകൊണ്ട്, ശുദ്ധമായ സംസാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതിനാൽ ശുദ്ധമായ സംസാരം മാത്രമേ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിവരൂ.

-ദാദാശ്രീ

मूल दीपक से प्रकटे दीपमाला

dadabhagwan.org

9 789391 375706

Printed in India

Price ₹ 80